

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

新學堂
PDG

第十冊目錄

續文獻通考・樂考 卷六至卷十二

.....

欽定續文獻通考卷一百六

樂考

律呂制度

遼道宗太康中以秬黍所定升斗定律

初用周黍尺九寸管空圍三分爲本太康中詔行秬黍所定升斗嘗定律矣其法大抵用古律焉大樂四旦二十八調則不用黍律以琵琶弦叶之

金章宗明昌五年置所講議禮樂尺律仍用宋大晟樂

制

詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗於地中以造尺律其後牛弘以爲不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂不改黃巢之亂樂縣散失太常博士殷盈孫以周法鑄罇鐘編鐘處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯德以黍定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李

照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造止下一律或謂其聲舛鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鐘磬卽今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺

卽隋所用鐵尺牛弘等以爲近古合宜者也今取
見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用
指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮
之說而恥同之故用時君指節爲尺使衆人不敢輕
議其尺雖爲詭說其制乃與古同而清濁高下皆適
中非出於法數之外私意妄爲者也蓋今之鐘磬雖
崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調
和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔
數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各爲二十

四簾帝曰嘗觀宋人論樂以爲律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者用之

元世祖時杜瑛著律厯禮樂雜志三十卷

英宗時翰林學士承旨趙孟頫著樂原琴原

孟頫于律呂之樂尤精深得古人不傳之妙著琴原樂原各一篇

樂原篇曰樂本於律律始於數正於度度曷從而正之曰以候氣正之何以知其然也古者有柷柷之法柷之爲物也大小不齊就取其中者從柷之而然橫柷之而否是故不可以爲定法也必擇土中使善厯者候氣焉氣應則律正律正則度正矣較之柷柷之爲顧不亦善乎律之長短鄭氏之法不可易也是其上下之所以相生也所以隨時而變易也夫音之清濁定于管之長短凡其空圍則一而已矣非有大小之異也先儒制律有大小之異者非愚之所知也律

不可以徒律徒律不可以爲樂必施之于音而後樂
生焉用之而天地應鬼神格人民和故曰移風易俗
莫善于樂世衰道微流爲賤工之事爲士者益恥之
豈特不以爲已任而已哉然樂之所以動天地感鬼
神移風易俗者不可毫釐差也禮運曰五音六律十
二管還相爲宮謂律之各自爲宮而商角徵羽從之
也仲冬之月律中黃鐘夫黃鐘爲宮則大簇爲商姑
洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變
宮此自然之理也還之于律而七音備矣被之于器

而八音諧矣大呂而下亦猶是也今之樂以四清混于七音之中不亦謬乎黃鍾爲眾律之祖宮聲爲眾音之君皆尊而無二者也惟其然也是以有清聲焉此聖人作樂之妙用也還宮之法黃鍾之均無清聲謂黃鍾爲宮則商角徵羽以漸而清自然順序不待用清聲也大呂爲宮則黃鍾爲變宮還宮之法宮爲濁變宮爲清若乃大呂均以黃鍾爲變宮則是變宮反濁于大呂宮矣是上陵之漸也而可乎于是以黃鍾之清聲代之夫清聲者豈于十二律之外他有所

謂清聲者哉黃鍾之律九寸半之爲四寸二分寸之
一是黃鍾之清聲也長短雖不同而不失黃鍾之中
聲故曰黃鍾之清聲也豈惟黃鍾爲然十二律皆有
之今也不然四清之外無有也必欲復古則當復八
清八清不復而欲還宮以作樂是商角徵羽重于宮
而臣民事物上陵于君也此大亂之道也

琴原篇別絲屬門

熊朋來著律論

其說謂黃鍾流行諸律本無間斷也算法之起殆因

律管有長短此算家因律以命術非強律以命算也
猶之方田焉田生五穀豈知我爲圭箕弧環律和五
聲豈知我爲正變倍半皆算家命之耳故古之爲鍾
律者以耳齊其聲後人不能始假聲以正其度此所
以雅樂之不可復與聲音之不可傳也又言周禮有
聽律之官無算律之法遷固淮南上下生且不定何
以算律哉蓋蕤賓重上生與大呂在陽則倍其法一
耳紛紛爭較何益于樂

元史儒學傳曰熊朋來爲福建廬陵兩郡教授所

至考古篆籀文字調律呂協歌詩以興雅樂制器
定詞必則古式學者化焉每燕居鼓瑟而歌以自
樂嘗著瑟賦二篇至治中英宗銳意制作翰林學
士元明善以朋來薦未及召而卒

泰定時太史院使齊履謙請候氣定律

元立國百有餘年而郊廟之樂沿襲宋金未有能正
之者履謙謂樂本于律律本于氣而候氣之法具載
前史可擇僻地爲密室取金門之竹及河內之葭莩
候之上可以正雅樂薦郊廟和神人下可以同度量

平物貨厚風俗列其事上之適遷他官事遂寢有志者惜之

臣等謹按元代於律呂無所改作惟遵用宋崇寧樂吳萊闢之甚詳附錄於後

吳萊張氏大樂元機賦論題後曰鄉余北遊京師聞太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趨燕都燕都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東平嚴侯獨得其故樂部人國初有旨徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏觀乞增

宮縣登歌文武二舞令舊工教習以備大祀故今樂戶子孫猶世籍河汴間僅能肄其鐘鼓鏗鏘不復能究其義矣予因考求前代議樂自和峴以下更六七鉅公而議論莫之有定前日之宿縣者本謂樂和曾未幾時倏已改鑄或云樂失之清或云樂過于濁樂工治卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或自取其樂之協時和銅齊以濟之當軒臨試雖以老師宿儒終不能必悟其銅齊之輕重而徒論其銅律之清濁也迨夫崇寧之世魏漢津乃以蜀

一黥卒爲造大晟樂府遂頒其樂書於天下蓋謂古之制樂者惟黃帝夏禹得樂之正何則聖主之稟賦上與天地陰陽爲一體聲則爲律身則爲度故夫黃帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖主中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又卽據而定爲度量權衡樂以是制則臣將見其合天地之正備陰陽之和而得夫金石清濁之宜矣當是時惟丞相蔡京最神其說先鑄帝鼎八鼎復造金石鐘簴雕鏤刻鏤蓋極後世之選已然以

崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津亦自知之
嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方元鼎水又
溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而
境土喪沒是不久矣嗚呼漢津所制豈復有加于
和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相承
未聞有所改作樂殊不可以草創苟且而遽定也
雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古
雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而
廢漢世惟宋荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音

之調不復古矣晉宋六朝以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲北俗及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂爲華夏正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祇婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉卽是般瞻華言羽聲隋人且以是爲太簇羽矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則以胡樂定雅樂唐至元宗胡部坐俗部立樂正肆樂坐技不通然

後爲立技立技不精然後使教雅樂天下後世卒
不復知有古雅樂之正聲矣自唐厯宋大抵皆然
當大晟樂書之行教坊色長張悛曾制大樂元機
賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲白蘇
祇婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管猶
或上循乎大唐五代梨園法曲之遺此非胡與俗
之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也古來律厯二
事更相爲用太史郭公一嘗定厯誠曠世所未有
予謂宜依古法緹室葭灰隨月候氣天地之中氣

既應則鐘律之中聲當無有不應者要在久而後
驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之
樂亦可變矣吾又安得夫伶倫榮援之徒而與之
共論樂哉

明太祖洪武初命冷謙定律

謙議用四清聲故編鐘編磬皆爲十六成一代完樂
律呂精義曰宋李照范鎮魏漢津所定律大率依
宋太府尺黃鍾長九寸空徑三分積六百三十六
分聲比古黃鍾低二律卽無射倍律國初冷謙所

定律用今工部營造尺黃鍾長九寸空徑三分四釐六毫積八百四十六分比古黃鍾低三律卽南呂倍律微高謙及蔡元定十二律管算法皆同謙律聲比元定下五律餘失之益緩元定比謙高五律餘失之焦殺

又曰往年與善琴者論古今雅樂高下聞其說曰冷謙之樂乃古無射調也俗呼爲清商調以第二絃爲宮音少者歌之則拽不出失之太下恐非中和也蔡元定之樂乃古夾鍾調也俗呼爲清徵調

以第四弦爲宮音老者歌之則揭不起失之太高亦非中和也所謂中和者古之正調是也俗呼爲清角調軒轅氏之所造以第三弦爲宮音比洽謙高一調比蔡元定低一調老者歌之不揭少者歌之不拽不高不下是名爲中和也時典樂尤世賢亦知音者以所帶來神樂觀笙吹其所習舊樂章譜與琴譜相校所論不虛也

禮樂箋曰說者論大晟樂爲宋方士魏漢津所製此謂考本未知樂律者也宋濂議漢津製樂爲

亂世之音

宋濂孔子廟堂議曰釋奠有樂今則襲用魏漢津所製大晟之樂乃先儒所謂

亂世之音也其可乎哉

在洪武四年而冷謙所定樂舞爲洪

武之六年樂章猶宋之舊而樂音非宋之音矣以何知之以律而知之蓋謙所製者爲太簇之羽中呂調也漢津所製其迎神初奏爲南宮之角大呂變調也與謙之樂如參辰黔皙之不相合矣蓋謙之七均自太簇夷則夾鍾無射中呂皆正調也惟清黃清林巧爲變調然此二變音也固無妨于變也漢津之林鍾爲宮者僅商角二音爲正調其徵

羽變宮變徵皆屬變調是七均之中而變者居四
矣南呂爲宮者僅商音爲正調其徵羽角變宮變
徵皆屬變調是七均之中而變者居五矣又況漢
津之律卽李照之律下古樂二律所謂黃鍾者僅
中太簇則其林鍾之宮僅中南呂南呂之宮僅中
應鍾應鍾管長四寸六分有奇而商角以下六均
無一不出于變矣君則其細已甚而臣民事物靡
然不振哀淫怨咽此眞亡國之音也豈可與謙之
樂同年而語哉大抵樂律樂章本爲二道由宋以

降樂章屢易而所用者皆王朴之律也政和以降
樂章屢易而所用者皆漢津之律也至冷謙定樂
樂章無改而所用者則非宋元之律也改其律而
不變其章者聲音道微政合嚴重律正其元曲襲
其舊此謙之所以爲明哲也謙舊有樂書在南太
常

樂書曰律止于十二是矣然十二者律之本聲而
四者應聲也本聲重大爲君爲父應聲輕清爲臣
爲子故四聲曰清聲卽夾鍾大呂黃鍾太簇之應

也苟不用四清聲是有本而無應矣冷謙議用四清聲故編鍾編磬皆爲十六豈非洞達音律者哉弘治中李文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說

文利爲思南府教授著律呂元聲據呂氏春秋長孫無忌隋志劉恕通鑑外紀所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少因而詳加考證以三寸九分正司馬遷黃鍾九寸之誤以太極陰陽五行由一生二由少及多見黃鍾

數少爲極清以正宮聲爲極濁之誤以左右對待各得一百二十九分正三分損益上生下生至仲呂而窮之誤以正徵循環無窮正隔八相生往而不返之誤畫圖立說凡六卷嘉靖三年其門人御史范永鑾進之朝

律呂元聲黃鍾章曰黃鍾長三寸九分空圍九分爲聲氣之元其時子半其數極少其聲極清音屬正宮一陽方動其卦爲復日南至而始反北也 按此卽黃帝命伶倫所造之黃鍾也黃鍾之尊在于氣清而

上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤宮聲極清黃鍾實爲正宮其數極少故爲君臣數多于君故商爲臣民數多於臣故角爲民事多於人故徵爲事物多于事故羽爲物皆原于黃鍾之生生不已也以氣言之其初至清至靜清以生濁靜以生動動則萬物生矣其至清至靜者實爲之主也以數言之其初爲一一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四皆由一以始之也宮聲三十九絲其聲清越微妙爲君至聲微妙而

眾聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故宮爲聲
氣之元 漢儒以黃鍾九寸則黃鍾爲宮極濁聲極
下管極長長則聲濁因謂宮聲亦極濁夫宮爲君聲
極清且上行至角羽之聲乃下降重濁而爲民物古
人比類取象毫釐不爽 漢儒只聞得黃鍾爲諸律
之本又聞得律長九寸遂錯認以九寸爲黃鍾之長
唐宋以下有志于樂者遂以爲法不敢變也蓋不知
九寸爲黃鍾之終數乃黃鍾益數之極而爲蕤賓之
管也由是損之以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾

之損益也三代以下獨韋昭以九寸爲黃鍾之變雖
不明言黃鍾幾寸亦庶乎有見矣 如黃鍾九寸爲
宮至應鍾四寸六分奇爲變宮乃不及黃鍾半律音
節不屬如無射爲宮則黃鍾爲商長四寸一分音節
亦不屬故有用半律子聲之說是不得已而強遷就
之也造化果如是耶

韋賓章曰韋賓長九寸空圍九分爲聲氣之極其時
午半其數極多其聲極濁音屬正羽六陽旣亢其卦
爲姤日北至而始反南也 按西漢司馬遷誤以此

爲黃鍾之律也蓋陽性動動者數三三者數之始也
三而三之而究于九九者數之終也故陽數其始也
不離于三其極也不離于九三寸九分三涵九也其
終于九者九具三也涵九者九之少也具三者九之
老也以子之半至卯之半爲日九十元之九也卯之
半至午之半爲日九十亨之九也午之半至酉之半
爲日九十利之九也酉之半至子之半爲日九十貞
之九也月有三十日時有九十日月始于三時極于
九亦三九之數也 司馬遷以長九寸爲黃鍾蓋徒

聞律長九寸遂以九寸爲黃鍾不知九寸是黃鍾升數之極而爲蕤賓之管也遷既定著于史漢唐以下諸儒遂以爲眞遷就補湊以成其術不勝繁弊終莫有覺其謬者

黃鍾升陽歸陽章曰十二律紀陽也陽升起于子半極于午半陽降起于午半極于子半極則復升循環不窮矣 按子月一陽動其律爲黃鍾聲極清故黃鍾之宮爲正宮諸律之本也由是漸升至午半則九陽旣亢數多聲濁實爲正羽極則復反陽氣由是漸

縮至子半則一陽又生數奇聲清復爲正宮世儒謂黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也

律呂三分損益章曰黃鍾漸益以升陽又漸損以歸陽終則復始循環無端一伸一縮生生不已以運五行敘四時宜八方之氣黃鍾子之半也陽復而未奮由是一氣丑初爲小寒又一氣丑半爲大寒其律大呂大寒陰氣猶壯陽雖進而尙微故止升六分也大寒以後已向于春故太簇以後各益九分至於蕤賓得九寸焉蕤賓午之半也陰始而未盛由是一氣未

初爲小暑又一氣朱半爲大暑其律林鍾大暑陰氣未行陽雖退而尙隆故止降六分也大暑以後已向于秋故夷則以後各損九分至于應鍾得四寸八分則黃鍾蕤賓二律子午爲經十律爲緯黃鍾以左諸律比右律各損三分蕤賓以右諸律比左律各益三分所謂三分損益乃陽氣升降微著之序也 按先儒以黃鍾相生往而不返不識黃鍾故也不識黃鍾生成之數故不知黃鍾生諸律損益之理數豈人乎哉理豈鑿乎哉一天道之自然也損益自損益隔八

自隔八唐宋儒者以相生損益專在隔八上故必遷就分數長短參差大失本原實背天道 黃鍾益六生大呂大呂至蕤賓皆益九分蕤賓損六生林鍾林鍾至應鍾皆損九分大呂以下比右律各損三分林鍾以下比左律各益三分隔八求損益誤矣 三分損益分陰陽也子以後自大呂至仲呂爲陽黃鍾之升也午以後自林鍾至應鍾爲陰黃鍾升極而降也每月律升九分今黃鍾升六分以生大呂蕤賓降六分以生林鍾則陰律陽律俱弱三分升降之交故也

損益是冬至後左律與夏至後右律丑亥巳未相對
左各損三分右各益三分王然定數則損益自見不
必以損益推生律也

隔八正徵陰陽相生章曰律有雌雄間列十二辰均
陰陽也周氣候也作樂之道得陰陽備雌雄聲乃可
和宮商角徵羽聲止五而辰有十二以聲協辰黃鍾
爲宮隔一生律則徵在七辰律當蕤賓羽在九辰律
當夷則是律生律有雌無雄陽氣孤也且按黃鍾尙
有三律聲氣不屬故設變徵于午退正徵于未羽于

酉變宮于亥則徵得林鍾羽得南呂二雌鳴陰陽乃
備還宮同也 隔八相生續氣候也黃鍾生太簇太

簇生姑洗皆隔一律姑洗生林鍾南呂生黃鍾乃隔

二律

諸旋宮
亦然

故設變徵變宮以均分數平陰陽三律

必尋二呂三呂必尋二律陰陽之交必隔八乃可生
也隔八相生此之謂也若不隔八則律自生律呂自
生呂陰陽不均氣節不周無以當期也故曰隔八以
正徵言蔡季通主俗說上生下生終于仲呂爲隔八
又用上生下生以求三分損益胥失之矣 按以隔

八三分損益之數至仲呂再生黃鍾只得八寸七分
有奇不成黃鍾正聲故諸儒以黃鍾生諸律往而不
返京房妄生執始南事四十八律以足六十律之數
聲氣無據真爲謬妄至何承天劉焯病房之病又欲
增林鍾以下十一律之分使至仲呂返至黃鍾仍得
九寸之數而十一律三分損益之數又不合王朴則
虛其宮而不用然則添律以代黃鍾增十一律之分
以就黃鍾與論黃鍾生律往而不返虛宮不用亦可
見其術之窮矣則就隔八相生以求三分損益由以

黃鍾之長九寸其誤必至于是也

律呂經緯清濁三分損益圖

右益三分

七清重間角六寸 酉南呂六寸

九重聲徵申夷則 辰七寸五分 戌七寸五分 商五寸 宮三寸

十二濁聲羽未林鍾 四寸

應四寸 宮三寸

十二正羽午蕤賓 九寸

黃九寸 鍾三寸 正一 呂一

十二濁聲羽巳仲呂 二寸

大四寸 呂二寸 宮二寸

八重聲徵辰姑洗 七寸五分 蕤五寸 商四寸 宮二寸

左損三分

六清重間角六寸 卯夾鍾六寸

隔八正徵陰陽相生圖

律與歷一道歷
有日月與天會
盈虛不齊必七
置閏則氣朔分
齊爲一章樂有五
聲十二律相配陰
陽不均必隔八
正徵變宮徵備
七音以均陰陽
相生而成章焉

黃鍾分寸法章曰黃鍾分寸皆以十分算不可以九
九除之夫以十絲名毫十毫名釐十釐名分十分名
寸十寸名尺鍾律長數終於九寸不滿一尺故曰九
寸是九寸不可以名尺而九分豈可以名寸九釐豈
可以名分九毫豈可以名釐九絲豈可以名毫若九
可以名分毫釐絲則鍾長九寸亦可以一尺名而以
九除之其誤也明矣 按劉恕通鑑外紀載黃帝命
伶倫造律之事乃古史之全文也其律長三寸九分
是寸以十算而零又有九分也 一黍爲分十黍爲

寸三十九黍爲黃鍾之長九十黍爲蕤賓之長十黍
與中人中指中節外寸同中節內寸與周尺同外寸
盡兩頭止內寸以兩橫文止

陰陽對律得數

左爲生數
右爲成數

章曰黃鍾蕤賓二律子午

陰陽對律生數成數共成一百二十九分 黃鍾生
數三十九分蕤賓成數九十分共得一百二十九分

大呂林鍾二律丑未陰陽對律生數成數共成一
百二十九分 大呂生數四十五分林鍾成數八十
四分共得數同前 大簇夷則二律寅申陰陽對律

生數成數共成一百二十九分 大簇生數五十四
分夷則成數七十五分共得數同前 夾鍾南呂二
律卯酉陰陽對律生數成數共成一百二十九分
夾鍾生數六十三分南呂成數六十六分共得數同
前 姑洗無射二律辰戌陰陽對律生數成數共成
一百二十九分 姑洗生數七十二分無射成數五
十七分共得數同前 仲呂應鍾二律巳亥陰陽對
律生數成數共成一百二十九分 仲呂生數八十
一分應鍾成數四十八分共得數同前 生成之數

各得寸十有二當期也零各得九分終天之數也陰陽對律數具上損益圖內

定證黃鍾章曰劉恕通鑑外紀載黃帝命伶倫造律呂取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴而別十二律隋志長孫無忌曰傳稱黃帝命伶倫斷竹長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮曰含少呂氏春秋亦載三寸九分之數按此三人所引之文乃眞傳也 後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九

分孔穎達疏曰諸律雖長短有差其圍皆九分爲限
空圍九分蓋是九方分
每長一分容十三黍奇

候氣章曰冬至黃鍾三寸九分律底入地九寸律口
去地面五寸一分大寒大呂四寸五分律底入地九
寸律口去地面四寸五分雨水太簇五寸四分律底
入地九寸律口去地面三寸六分春分夾鍾六寸三
分律底入地九寸律口去地面三寸七分穀雨姑洗
七寸二分律底入地九寸律口去地面一寸八分小
滿中呂八寸一分律底入地九寸律口去地面九分

夏至蕤賓九寸律底入地九寸律口與地面平大暑
林鍾八寸四分律底入地九寸律口去地面六分處
暑夷則七寸五分律底入地九寸律口去地面一寸
五分秋分南呂六寸六分律底入地九寸律口去地
面二寸四分霜降無射五寸七分律底入地九寸律
口去地面三寸三分小雪應鍾四寸八分律底入地
九寸律口去地面四寸二分律皆直樹正立短律隨
律口深淺爲仰凹寬四五寸所謂內庫外高是也
諸儒候氣之說皆以諸律管上頭俱與地面齊下頭

長律入地深短律入地淺子月氣深黃鍾最長故先得氣似也夫每月之氣升降不能過一寸不應亥子二月氣之升降相去四寸有奇二律音調且又不能相接大底皆以黃鍾九寸誤之也蓋黃鍾極短以次而長至蕤賓而極又漸而短以接黃鍾候氣之法以次各置其律皆齊其下不齊其上入地俱九寸惟蕤賓一律上口與地面平其十一律隨長短庫其內與律口齊深凹如仰甌狀子月氣升纔黃鍾之管其灰飛其上去孔口地面尙五寸一分大呂太簇以漸而

升至五月盛極出地面則蕤賓灰飛管通自此陽氣
日降至應鍾而極極則復升循環不窮矣如此纔與
內庫外高相應天運之數亦不違矣今候氣者皆取
律上口齊則無內庫外高故斜放以應內庫外高之
文可謂不知而作矣 候氣之法緹室中去其穢土
以淨土築平如砥用圓木十二塊俱長九寸上頭闊
六寸下頭闊四寸各置十二方位以淨黃土通築與
木塊上頭平看如平地一般掃光淨然後各拔出木
塊各孔深廣皆同安黃鍾於子位一孔取中管底著

地管旁取淨黃土粉填實以手按緊至三寸九分與律口齊便住管口先以物蔽勿令粉土入內然後揭開依法實葭灰大抵候氣必待時和氣正世治甚少候亦少驗今存其法以俟知者

王邦直律呂正聲曰候氣之法蔡氏以律口與地面齊是齊其上而不齊其下也李氏以律底口皆入地九寸上隨其管之短長爲仰凹之狀是齊其下而不齊其上也二說李氏爲優蓋陰陽之氣距地各有淺深子月丑月陽氣蘊伏錮而未發豈能

遽達於地上哉必至建巳之月陽氣畢達陰氣將絕然後達於地上故朱子曰天氣都從地中透上來此氣升降當分爲六自冬至下面第一層生起至四月六陽足便消下面陰氣便生以律呂合氣候之可見亦是此意蔡氏以木爲按每律各一按內庫外高從其方位加律其上是以木按爲底以律加於木上而以土埋之上平於地李氏則以淨土築平如砥加律其上不用木按亦當依李氏蓋以木爲底其氣之升不無隔越不如律管著地其

氣之升爲自然也諸儒謂管當斜埋地下入地處
卑出地處高故云內卑外高黃鍾埋於子位上頭
向南諸管可悉知李氏謂律皆直樹正立隨律口
淺深爲仰凹所謂內卑外高是也二說皆有所未
盡蓋管雖正立亦當微斜雖當微斜亦不可使其
管口各內向當以十二辰合宮取之相向可也如
子與丑向寅與亥向之類所以然者蓋律隨斗柄
左旋而其氣與日月之會常相合律在於子則日
月會於丑律在於丑則日月會於子也律管必以

合宮相向者取日月會合之氣也劉氏曰日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉故日月會於上則陰陽合於下自陰生至於冬至凡六管之長短者皆陽氣入地之淺深而始與陰合也陰合於陽上進而葭灰飛動者皆其日之中氣也陽生至於夏至凡六管之長短者皆陰氣入地之淺深而始與陽合也陽合於陰上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也故日月交會於上以成次則陰陽交會於下以成時

取其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也非聖人其能與於此乎

黃鍾九寸辨章曰先正以黃鍾九寸則不得以黃鍾爲林濁以黃鍾爲極濁則不得以宮聲亦極濁以黃鍾長九寸乃數之極也極則不可以復益則自黃鍾而下又不得不損之以至於應鍾而極短故又不得不以羽聲爲最清旣以黃鍾極長應鍾極短二律之間長短隔絕音調不屬故又不得不用半律子聲清聲及以黃鍾相生往而不返爲說夫陽以爲主

陰以爲輔天地間一陽氣流行耳若不返則陽氣絕矣姤復之道消矣豈造化生生之妙與厯數同哉

季本律呂別說曰近日莆田李敎授文利著律呂元聲專主黃鍾三寸九分之說蓋本呂氏春秋仲夏適音篇其言曰黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰溪之谷空竅厚勻者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮次制十二筒以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾之宮律

呂之本宋劉恕作外紀書黃帝令伶倫造律亦載此文原恕之意不過博采古書以備三皇之事耳而三寸九分之制則未暇詳求其義焉然呂氏季夏六月紀又曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下其法固

與史記漢書上下相生三分損益者同而黃鍾之宮實起九寸也呂氏之說前後不同亦自相牴牾矣夫史記漢書雖未爲得古人制律之意然比之三寸九分之說猶有可推而其數亦似自然若以三寸九分爲黃鍾如呂氏上下相生之法而損益之至於應鍾止長一寸八分四釐八毫八絲何以成聲耶竊意長三寸九分當爲長九寸空徑三分之誤也故漢書引此語削去長三寸九分五字蓋有以知其爲非矣隋志亦偶未察而復述此前論

和聲亦欲備古義踵其誤而不覺耳終亦以上下相生三分損益爲古人易簡之法而黃鍾之爲九寸者皆乃漢舊未有改也若韋昭註國語而曰黃鍾陽之變本爲黃鍾而言其曰管長九寸徑三分圍九分亦言黃鍾之圍徑長短而於蕤賓則固曰管長六寸二分八釐但舉成數而曰六寸三分耳非以九寸本蕤賓之律而爲黃鍾之變也豈可據三寸九分之謬說以爲黃鍾之定數哉文利之意本以律呂之數往而不返非陰陽消長往來之理

故以三寸九分起數循環升降自大呂以至蕤賓
五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鍾陽氣尙微故
止進六分自林鍾以至黃鍾五陰辰皆以陰降而
退九分惟林鍾陰氣未盛故止退六分此其差也
不應陽之始進以六分而後則五辰皆進九分陰
之始退以六分而後則五辰皆退九分也其意雖
善而數亦強排且非呂氏上生下生之法也則亦
而說而已既以三寸九分爲黃鍾因謂黃鍾之尊
之於清氣上行不在數多清者數少濁者數多數

少者貴數多者賤黃鍾爲宮聲極清而上行至角徵羽乃下降重濁而爲民事物盡斥諸儒言黃鍾長九寸之非殊不知禮有以多爲貴者如獻數天子十二上公九侯伯七子男五卿大夫三士一豆數天子二十六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六佾數天子八諸侯六大夫四士二之類各隨所重以別尊卑未嘗執一端以爲典要也故數多管長則聲濁而爲宮有持重深沉之意焉何害其爲貴數少管短則聲清而爲羽有飛越輕佻之

意焉何害其爲賤商角徵之聲亦因是而上下之
此君臣民事物所以序也凡天之道體靜而用動
君也者以靜制動者也自商以下皆以動而制於
靜者也古人立法亦隨所用而各有意義何必務
爲新奇以成其臆說哉今律呂大象章旣以子黃
鍾爲正宮丑大呂亥應鍾爲宮寅太簇戌無射爲
商卯夾鍾酉南呂爲角辰姑洗申夷則爲徵巳仲
呂未林鍾爲羽午蕤賓爲正羽以配君臣民事物
之等則明以三寸九分之黃鍾以次而至於九寸

之絃賓也其定五聲生數次第則曰宮聲五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十商角則自宮而加多徵羽則自角而減少或加三十或加一十或減二十或減一十其參差不齊又不知其何所本耶夫宮土聲也以土當河圖之五數十乘之而爲五十徵火聲也以火當河圖之七數十乘之而爲七十羽水聲也以水當河圖之六數十乘之而爲六十猶可說也商金聲也而以當河圖之八數十乘之而爲八十則木而非金矣角木聲也而

以當河圖之九數十乘之而爲九十則金而非木
矣其視律呂大象章所差之次又何其舛錯耶又
以變宮五十變徵七十爲二變以備七音是又襲
七始七同之舊也故其對調旋宮之圖悉從律呂
新書每均七聲之數而蔡氏相去一律則音節和
相去二律則音節遠之說亦併用之然止用全聲
不用半聲其數皆不因上生下生而得徒以雌雄
和鳴之故陽律三爲宮商角則陰呂二爲徵羽陰
呂三爲宮商角則陽律二爲徵羽其長短亦不皆

一一順序也亦安在其爲均哉至於六十調圖雖
本律呂新書而新書之意乃以一律爲五調故每
律皆立五均今以其逆行而正之以從左旋而每
五調之後又列一宮捏與大司樂奏歌之說相湊
其雙宮對調之圖則止據奏歌二律分配而互換
更番也此本不知律呂新書之意而妄意爲之其
勞拙亦甚矣其正五音章以喉舌齒唇牙分屬官
商角徵羽則別爲一義蓋喉舌唇齒牙字音也字
亦有清濁半清半濁之分故借宮商角徵羽以名

之而非以字音分六律所正之五音也如沈括所
謂字則有喉唇齒舌當使字字舉皆輕圓而聲中
無字又宮聲字而曲合用商聲則能轉宮爲商使
字中有聲則可若謂字聲卽合歌聲則不可以歌
聲卽同字聲是又一牽扯也至引蘇祇婆七聲之
說正是秦漢以來五聲二變之義但在西域其名
異耳安得執此以爲聲清之證哉其爲此書止有
以先儒不識黃鍾生成之數一節足以破往而不
返之失其餘諸論今不今古不古以法象則無取

以度數則不論無一合於理者也孔子曰蓋有不
知而作之者其此類也夫

律呂精義曰李文利所見之偏何塘李文察皆辨
之惟金谿黃積慶宗信其說著書名曰樂律管見
與律呂元聲並行於世

經濟錄曰李教授文利作律呂元聲范副使輅等
信其說從受學楊學士廉愛其書以爲天授而王
尙書廷相韓尙書邦奇皆大儒通解音律皆不謂
然廷相駁之謂古人制爲五音非徒然無所本者

宮本喉商本齒角本牙徵本舌羽本唇故凡人呼
而出聲不論歌唱言說必自宮而徵而角而商而
羽角者氣之平聲音之中也故宮音始而濁羽音
極而清落而收於角清濁平焉此聲氣自然之妙
非人力強而能者今日黃鍾宮爲清則黃鍾之管
九寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分之說嗚呼
其大謬矣夫上古鍾律之調簡矣而不求備也故
周禮三鍾十二律皆足考擊若必欲盡五音之調
非加以十二子聲不可何也清之分數少也故古

之編鍾編磬有一架二十四枚之設蓋通正聲子聲並擊之也晉宋以來十二律之外止加四清聲以補其不及故作徵調終不能成何也清之分數少也聲之道順而易逆而難者也濁之役清也常有餘清之役濁也常不足故備清濁之道非子律不可今日取聲不用半律是不用子律矣卽徵羽之調終不可成今平公欲聽清商雖師曠何自而擊之謂子律可廢乎哉夫正變二十四律則五音各正之調畧備必如京房六十調之說則清律極

短其聲焦殺而不成調雖有其名初無實用蔡氏
不深致思亦信其說而衍之況後學哉或曰然則
十二律還相爲宮果何謂乎曰此非六十調之謂
也凡調以一律爲主其餘律皆比而和之始終出
入不離首律故曰旋相爲宮言各律旋各自爲首
也如黃鍾爲主律則必以林鍾爲徵太簇爲商南
呂爲羽姑洗爲角其音以次而平若以他律雜之
元非相次之管必至清濁凌犯而後已由是言之
一律主一調合正與子而二十四調生焉雖缺其

一音而調亦足考矣故自周至漢至唐至宋雅俗
樂流傳千百世者大抵宮調獨多而商角次之其
徵羽二調止三之一此足以見聲音之道濁者常
有餘清者常不足而京房氏所謂六十調者論說
雖美而實無所用也後學不察而傳衍之謬矣且
以爲李氏之說既不達五音之清濁又不及作樂
之節度其論律呂樂職樂器樂容之考證皆長樂
陳氏樂書之緒餘豈閩人無喉中之音故遂以唇
舌不正之音而誤撰定之與其詆之如此大都黃

鍾冲氣無所不在而十二律之損益皆從出其中如君無不統如天無不覆也故九寸爲之宮諸少涵焉豈極清哉故君子慎變古也

樂書曰近世儒者乃言黃鍾非九寸之管而引外紀呂氏春秋所載含少之說爲證曰黃鍾音始也象則君也其律宜短其氣宜微其聲宜清者也夫黃鍾以八十一分爲管而吹三十九分以爲聲故謂之含少乃遂以三寸九分爲黃鍾之律而執含少以爲清管焉是此律一差大呂而下十二律皆

無由取正矣

韓邦奇著苑洛志樂其論律宗蔡元定之說

邦奇謂律雖非生於累黍然古樂旣亡律管非累黍亦何由定予謂亦須自九十黍累爲九寸然後依蔡氏之說多截竹管或長一分或半分或十分分之一以至於九或短一分或半分或十分分之一以至於九中間必有適之者自隋唐以來律皆造作用金刀剖削而成非本然之管恐傷元氣且律呂絲忽所爭若非良工剖削之際安能適中予謂多取竹管其從

長未免用刀斷之必求徑三分四釐六毫周廣十分
三釐六毫者而後用之庶得聲氣之元矣大抵八音
之數惟絲爲自然其七音皆倚此而起數宮商角徵
羽偕此五字爲母五字卽五聲也又謂蕤賓隔八若
益一分上生大呂與損一分下生大呂倍其數長短
不差絲毫然不如下生爲自然於十二律之序爲順
審思乃見著苑洛志樂二十卷首律呂直解

律呂直解黃鍾第一 解曰此黃鍾之體數也十分
爲寸分釐毫絲並同斷用之九以爲十何以十自然

之數也 長九寸空圍九分積八百一十分 解曰
從長九寸寸者十分黃鍾之長通有九寸也空圍九
分分者十分寸之一黃鍾之管滿於圍中容九方分
也積實八十一分黃鍾之管從長九寸寸十分黃鍾
九十分空圍中九分每長一分圍必九分以九十四
之則八百一十分也

以寸代分
取其大則
明白易於
乘除

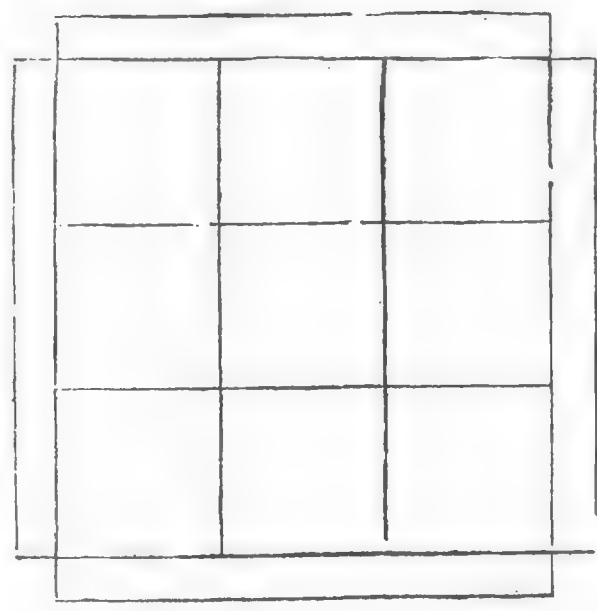
員田術三分益一得十二分 解曰三分爲一分三分九分也又益一分共四分十二分也以九方分平置又三分益一分共十二方分

三 分

益 分

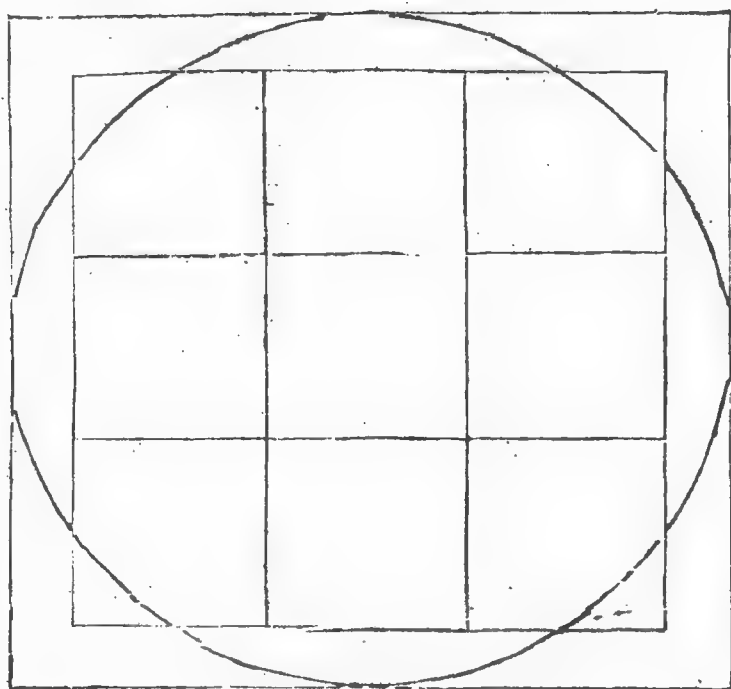
--	--	--

以開方法除之 解曰以上一分分割爲四片每片
二釐五毫貼於九方分四面又每片除一毫九絲二
忽爲角每片止得二釐三毫八忽

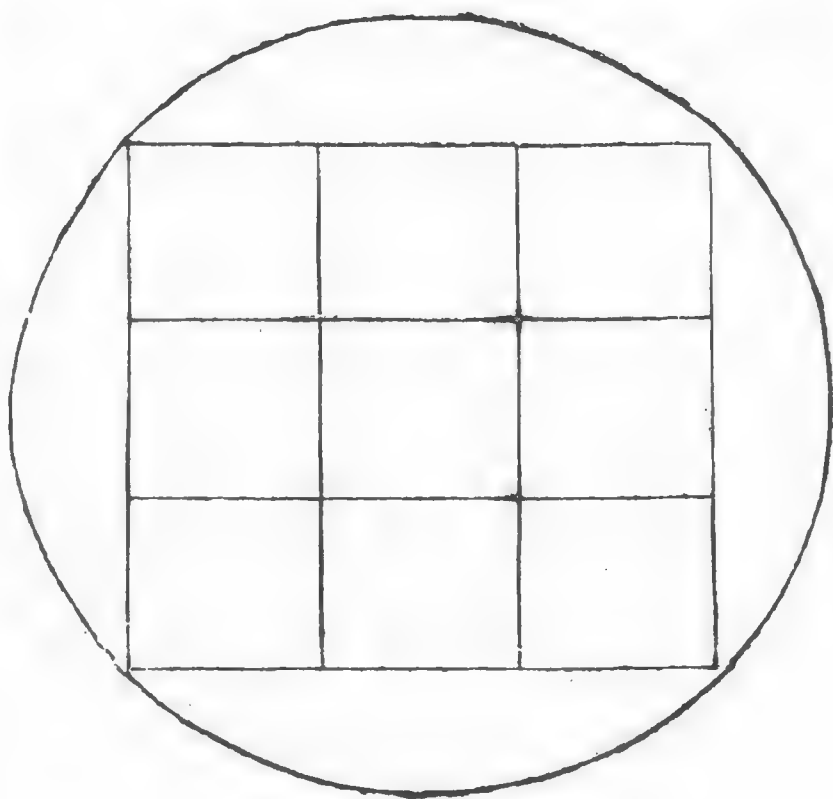

以一分分割爲四
片每片二釐五
毫貼於四面徑
三分五釐如此
圖

得三分四釐六毫強爲實徑之數 解曰中九方分
四面各得三分外四面各二釐三毫八忽東與西四
釐六毫一絲六忽南與北亦是其縱橫又得三分
四釐六毫一絲六忽爲實徑之數 不盡三毫八絲
四忽 解曰此補四角之數也本以一分割作四片
每片二釐五毫兩面該五釐合九方分該三分五釐
徑今每片取一毫九絲二忽補角兩面該三毫八絲
四忽徑止得三分四釐六毫一絲六忽猶餘三毫八
絲四忽也

以前三分五釐
取三分四釐六
毫徑以徑四面
所餘補四角如
此圖

此則空圍九分
也

今求員積之數 解曰謂圍員之數并內積之數也

以徑三分四釐六毫自相乘 解曰不用一絲六

忽每一分得三分四釐六毫每一釐得三釐四毫六

絲每一毫得三毫四絲六忽

分以三乘釐以四乘毫以六乘絲以三乘忽

乘者三三九分三四一分二釐三六一釐八毫共
如下註十分三釐八毫釐以四乘毫以六乘倣此

得十一分九釐七毫一絲六忽 解曰若用一絲六

忽時正十二方分惟不用一絲六忽故止得如此以

上所乘計之分之所得者十分三釐八毫釐之所得

者一分三釐八毫四絲毫之所得者二釐六絲十六

忽總計所得十一方分零九釐七毫一絲六忽 加
 以開方不盡之數二毫八絲四忽 解曰此不盡之
 數與上不同上不盡之數乃是以三分四釐六毫一
 絲六忽爲徑此不盡三毫八絲四忽除去補四角成
 十二方分此不盡之數乃是以三分四釐六毫爲徑
 於十二方分中餘得此數 得一十二分 解曰以
 十一分九釐七毫一絲六忽合二毫八絲四忽共得
 十二方分如前開方之數以管長九補註以管長
九四字疑衍
 以管長九寸補註寸字衍蓋九十分乘
十二分便得一千八十分十分乘之得

一千八十分爲方積之數 解曰每管一分該十二

分積九十分而計之共一千八十分爲方積之數徑

三分四釐六毫一絲六忽周方共十三分八釐四毫

六絲四忽 四分取三爲員積之數得八百一十分

解曰以一千八十分作四分則一分該二百七十分

四分中取三分爲員積之數該八百一十分以九方

分積中計之徑三分四釐六毫一絲六忽周員十分

八釐三毫四絲八小忽八秒

蔡十分三釐八毫則小彭十分八釐七毫則多

補註或云以宋祖冲之密率乘除當得徑三分三釐八毫四秒四忽零周員十分六釐三毫六秒八忽

零附
參

彭氏曰黃鍾律管有從長有面竊有空圍有
周有徑有積實 解曰從長者只以黃鍾管上下言
之不以積論也二管二九寸三九十分四九百釐五
九千毫六九萬絲面竊者止論黃鍾管面上中郭之
數也空圍者論圍員中所容之數合面竊積實之數
也以方分計之一分整四分有餘四分不足以有餘
補不足每長一分當有九方分充滿於黃鍾之管周
廣者九方分之郭黃鍾管周員之數也當有十分八
釐三毫四絲零八忽八秒徑者論黃鍾管直徑之

數也以管三分得一當有三分四釐六毫一絲六忽
內積者論黃鍾管土下空圍中之數也七九爲絲法
八九十爲毫法九九百爲釐法十九千爲分法十一
九萬爲寸法十二八十一萬爲黃鍾之實通計黃鍾
之實一管九寸九十分乘空圍九分八百一十分八
十一萬釐八萬萬一千萬毫八千萬一百萬萬絲
積黍 解曰一爲一分黃鍾之管長九十分立九十
黍每一分空圍中可容十三黍又三分黍之一以九
十因之可空千二百黍矣夫黃鍾之管一黍爲一分

黃鐘之實止八百一十方分何以能容千二百黍哉
蓋方與員不同方無空員有空以員頂對員頂則一
爲一分若縱橫補塞其空充滿黃鐘之管可容千二
百黍九十分之則每分該十三黍又三分黍之一矣
用羊頭山黍以篩子篩之去其大者小者而用中者
若管既定則隨大小之宜而實其數尤爲至當 黃
鐘之實第二 解曰此黃鐘之用數也九分爲寸分
釐毫絲并同約體之十以爲九何以九因三分損益
而立也若以十則三分不盡其數必有餘剩之數且

難推算約之爲九既不失其十之長又無餘剩之數
易于推算矣又置一而三三往而九閒之亦理之自
然也 子一 黃鐘之律 解曰此黃鐘通長之管
也一而已太極以一含三此一管含下文寸分釐毫
絲之法數實十一箇三也置一也陽辰之始也 丑
三 爲絲法 解曰黃鐘之數起于絲然空圍中九
分八面相乘各三分每一絲必有三絲故三爲一絲
由一而三加爲三三箇一也此雖由一而三然陰陽
各爲一事不相涉焉第一三也陰辰之始也 寅九

爲寸數 解曰此黃鐘之九寸也一管九寸與上
子爲一連事由三而三加爲九三箇三也第二三也
一寸含三寸 卯二十七 爲毫法 解曰黃鐘之
數九絲爲毫然一毫乘圍必有三毫故九三二十七
爲一毫也與上丑爲一連事由九而三加爲二十七
三箇九也第三三也 辰八十一 爲分數 解曰
此黃鐘八十一分也一寸九分九寸共八十一分與
上寅爲一連事由二十七而三加爲八十一三箇二
十七也第四三也一分含三分 巳二百四十三

爲釐法

解曰黃鐘之數九毫爲釐然一釐乘圍必

有三釐二十七旣爲一毫則九箇二十七該二百四

十三爲一釐也與上卯爲一連事由八十一而三加

爲二百四十三三箇八十一也第五三也 午七百

二十九 爲釐數 解曰此黃鐘七百二十九釐一

分九釐八十一分共該七百二十九釐與上辰爲一

連事由二百四十三而三加爲七百二十九三箇二

百四十三也第六三也一釐含三釐 未二千一百

八十七 爲分法 解曰黃鐘之數九釐爲分然一

分乘圍必有三分二百四十三既爲一釐則九箇二百四十三該二千一百八十七爲一分也與上已爲一連事由七百二十九而三加爲二千一百八十七三箇七百二十九也第七三也 申六千五百六十一爲毫數 解曰此黃鐘之六千五百六十一也一釐九毫七百二十九釐共該六千五百六十一毫與上午爲一連事由二千一百八十七而三加爲六千五百六十一三箇二千一百八十七也第八三也一毫含三毫 酉一萬九千六百八十三爲寸

法 解曰黃鐘之數九分爲寸然一寸乘圍必有三寸二千一百八十七旣爲一分則九箇二千一百八十七該一萬九千六百八十三爲一寸也與上未爲一連事由六千五百六十一而三加爲一萬九千六百八十三三箇六千五百六十一也第九三也所謂九三之爲寸法是也 戊五萬九千四十九 爲絲 數 解曰此黃鐘之五萬九千四十九絲也一毫九絲六千五百六十一毫共該五萬九千四十九也與上申爲一連事由一萬九千六百八十三而三加爲

五萬九千四十九三箇一萬九千六百八十三也第十三也一絲含三絲 亥十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實 解曰黃鐘之數九寸爲管然乘圍而三之一萬九千六百八十三旣爲一寸則九箇一萬九千六百八十三該十七萬七千一百四十七爲九寸一管黃鐘之實也與上酉爲一連事由五萬九千四十九而三加爲十七萬七千一百四十七三箇五萬九千四十九也第十一三也所謂置一而十一三之爲黃鐘之實是也 子寅辰午申戌六陽辰

解曰以六律在位故也子丑寅卯辰巳則正陽 亥
酉未巳卯丑六陰辰 解曰以六呂在位故也午未
申酉戌亥則正陰黃鐘生十一律第三解曰十二律
相生亦在內

欽定續文獻通考卷一百六

欽定續文獻通考卷一百七

樂考

律呂制度

嘉靖九年中允廖道南請復古樂

道南奏略曰臣惟古帝王之樂莫善於虞莫備於周
書曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝
聽周官大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂
以致鬼神蓋聖人作制必以天地爲本厯所以經天
時也律所以候地氣也天地相爲經緯厯律相爲表

裏天數五地數五五位相得而各有合天五與地十合而生土其聲爲宮地四與天九合而生金其聲爲商天三與地八合而生木其聲爲角地二與天七合而生火其聲爲徵天一與地六合而生水其聲爲羽五聲相生旋相爲宮于是播之以八音所以宣八風之和聲也諧之以十二律所以順四時之和氣也有元氣而後有和氣有元聲而後有和聲聲和則氣和氣和則形和形和而天地之合自應矣請以古樂之可行於今與今樂之有戾於古者言之古者樂律之

制陽律從乾陰律從坤故奏黃鍾歌大呂以祀天神
奏太簇歌應鍾以祭地祇奏姑洗歌南呂以祀四望
奏蕤賓歌函鍾以祭山川奏夷則歌小呂以享先妣
奏無射歌夾鍾以享先祖蓋人聲與樂聲相比而疾
徐高下各有其節今之樂律則職掌於太常寺協律
郎傳之既久而寢失其初意用之既殊而不得乎元
聲其于陰陽配合之理律呂子母之意恐未必盡然
也古者樂舞之設文舞羽籥武舞干戚故祀天神則
舞雲門祭地祇則舞咸池祀四望則舞大磬祭山川

則舞大夏享先妣則舞大濩享先祖則舞大武蓋樂舞與樂律相應而綴兆疾徐皆中其度今之樂舞則肄習於太常寺樂舞生朱干玉戚祗繪之於服皇帔旄皐弗辨之於佾其於樂師六舞之儀舞師四舞之節恐未必盡然也古者大饗之禮所以親君臣也周禮王宮懸凡饗食奏燕樂歌工在上舞位在下琴瑟在堂鍾鼓在庭各從其類無相奪倫今大祀慶成設宴於奉天殿教坊司承應雅俗混淆侏儒獼猴雜恐非所以祇承上天之餘惠也古者藉田之禮所以重農

事也周禮王出入則奏王夏司空除壇農正陳籍鬱
人薦鬯犧人薦醴各司其事無相越職今躬耕藉田
設樂於先農壇敎坊司承應羣伶紛擾眾劇喧阗恐
非所以表率下民之先務也凡此數者釐正宜急宋
儒周敦頤曰樂者古以平心今以助欲古以宣化今
以長怨不復古禮不變今樂而欲致治者遠矣或以
爲元聲難知也古樂難復也臣厯考載籍樂家之說
尙在也論樂之本則有若樂記載樂之文則有若儀
禮自周以降雖失其傳然司馬遷撰律厤書班固宗

之是故有三統之論蔡元定著律呂書朱熹稱之以爲成一家之言若陳暘之樂書則又備載古今之制而無遺者也然欲求元聲當求諸經易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德夫雷也者運天地之元氣以鼓萬物之出機者也知雷爲元氣之所發則知樂爲元氣之所宣矣舜命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲我聖祖謂熊鼎曰樂以人聲爲主人聲和則八音諧矣斯訓也卽舜命夔意也記曰知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也臣非知樂者

也姑述所聞按古樂書條爲之說一曰稽五聲以審八音禮曰五聲六律十二管旋相爲宮孟子亦曰不以六律不能正五音五音也者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲五臟之聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張口湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於胃而齒開吻聚謂之羽宮土行也君象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊己其數八十有一其聲重以舒猶夫牛之鳴窳也而主合也

商金行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其
位庚辛其數七十有二其聲明以敏猶夫羊之離羣
也而主張也角木行也民象也其性仁其味酸其色
青其事貌其位甲乙其數六十有四其聲防以約猶
夫雉之登木也而主湧也徵火行也事象也其性禮
其味苦其色赤其事視其位丙丁其數五十有四其
聲泛以疾猶夫豕之負駭也而主分也羽水行也物
象也其性智其味鹹其色黑其事聽其位壬癸其數
四十有八其聲敬以虛猶夫馬之鳴野也而主吐也

宮數八十有一下生爲徵徵數五十有四上生爲商
商數七十有二下生爲羽羽數四十有八上生爲角
角數六十有四五色成文而不亂八風從律而不姦
百度得數而有常史記曰宮動脾而和正聖商動肺
而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動
腎而和正智聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人
方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人
樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮聲音之道與
政通矣伏願皇上昭宣祖訓敕下所司延訪通樂之

儒遴選典樂之官務重其任而不泛視以爲常務久
其任而不更易以爲數凡協律郎必擇其行誼端謹
音律閑熟者不許虛應故事而卑污冗濫得以列其
閒凡樂舞生必擇其年力精壯禮節閑熟者不許濫
收庸品而瑣屑齷齪得以容其迹庶乎教之豫而有
本習之久而自化而古樂可復矣二曰稽八音以審
十二律易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦是故惟乾也爲天下之至陽而石音繫焉惟
坤也爲天下之至陰而土音繫焉竹音震革音坎匏

音艮音雖不同而同於陽皆本乎乾者也木音巽絲
音離金音兌音雖不同而同於陰皆本乎坤者也是
故石乾音也其風不周其聲溫栗其音辨立冬之氣
也其爲樂也爲玉磬爲鼗磬爲編磬爲離磬爲笙磬
爲頌磬爲球爲鞀革坎音也其風廣莫其聲隆大其
音謹冬至之氣也其爲樂也爲鼓爲拊爲鞀爲鞀爲
應爲鼗爲鞀爲提爲鼗爲靈爲建鼓爲足鼓爲楹鼓
爲懸鼓匏艮音也其風融其聲崇聚其音愀立春之
氣也其爲樂也爲鳳笙爲巢笙爲大竽爲小竽爲和

竹震音也其風明庶其聲越其音溫春分之氣也其
爲樂也爲簫爲籥爲管爲篴爲箛爲簫爲篴爲簫爲
簫木與音也其風清明其聲茂遂其音直立夏之氣
也其爲樂也爲柷爲敔爲止爲箴爲桴爲柷爲柷爲
離音也其風景其聲纖微其音哀夏至之氣也其爲
樂也爲琴爲瑟爲離琴爲中琴爲小琴爲灑瑟爲中
瑟爲小瑟土坤音也其風涼其聲含宏其音濁立秋
之氣也其爲樂也爲土鼓爲瓦鼓爲埙爲缶爲雅埙
金兌音也其風闐闐其聲春容其音鏗秋分之氣也

其爲樂也爲鍾爲鑪爲編鍾爲搏鍾爲剽爲棧爲鐸
爲鐻爲鉦爲鐸樂記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫
橫以立武君子聽鍾聲則思武臣石聲磬磬以立辨
辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀
以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣
竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲
則思畜聚之臣鼓鼙之聲謹謹以立動動以進衆君
子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣是故觀其所感而天
下之情見矣伏願皇上昭宣祖訓敕下所司精製八

音之器務擇其所產之地如嶧陽之桐泗濱之石則
氣完而不爽調和眾樂之成務辨其旋宮之節如璧
之斯合珠之斯聯則樂大而有章以十有二律爲之
節度而上則于乾象之文十有二聲爲之劑量而下
宣乎月令之氣庶乎有合於古而不失其正無戾於
今而可垂於久矣三曰稽十二律以審旋宮易曰神
也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫暎乎火說萬物者莫說
乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎

艮是故萬物孳萌乎子紐牙于丑引達于寅冒茹于
卯振美于辰巳盛于巳罍布於午味蓂於未中堅於
申留熟於酉畢入於戌闋該于亥陽氣鍾於子也謂
之黃鍾其歲困敦其宿虛其次須女其辰星紀其候
冬至其卦爲乾之初九陰氣旋于丑也謂之大呂其
歲赤奮若其宿牽牛其次建星其辰元枵其候大寒
其卦爲坤之六四萬物奏地而出也謂之大簇其歲
攝提格其宿箕其次尾其辰娵訾其候啟蟄其卦爲
乾之九二陰陽相夾而聚也謂之夾鍾其歲單閼其

宿心其次房其辰降婁其候春分其卦爲坤之六五
萬物潔而齊發也謂之姑洗其歲執徐其宿氏其次
亢其辰大梁其候清明其卦爲乾之九三萬物旅一作
旋而西行也謂之仲呂其歲大荒落其宿軫其次翼
其辰實沉其候小滿其卦爲坤之上六陰氣繼陽而
賓也謂之蕤賓其歲敦牂其宿張其次七星其辰鶉
首其候夏至其卦爲乾之九四萬物成熟而眾也謂
之林鍾其歲協洽其宿柳其次井其辰鶉火其候大
暑其卦爲坤之初六萬物夷易而儀則也謂之夷則

其歲涖灘其宿觜其次參其辰鶉尾其候處暑其卦
爲乾之九五陽氣旋入于南也謂之南呂其歲作噩
其宿畢其次昴其辰壽星其候秋分其卦爲坤之六
二陽氣無餘而畢也謂之無射其歲閭茂其宿胃其
次奎其辰大火其候霜降其卦爲乾之上九陰陽交
應而初閉也謂之應鍾其歲大淵獻其宿壁其次室
危其辰析木其候小雪其卦爲坤之六三是故黃鍾
之實九寸而下生林鍾焉林鍾之實六寸而上生太
簇焉太簇之實八寸而下生南呂焉南呂之實五寸

三分有奇而上生姑洗焉姑洗之實七寸一分有奇
而下生應鍾焉應鍾之實四寸六分有奇而上生蕤
賓焉蕤賓之實六寸二分有奇而上生大呂焉大呂
之實八寸三分有奇而下生夷則焉夷則之實五寸
五分有奇而上生夾鍾焉夾鍾之實七寸四分有奇
而下生無射焉無射之實四寸八分有奇而上生仲
呂焉仲呂六寸五分有奇而復生黃鍾而變化無窮
矣樂記曰清明象天廣大象地終始象四時周旋象
風雨此聖人作樂之本也伏願皇上昭宣祖訓敕下

所司厯考雅樂之章革去俗樂之部凡淫哇之聲有
亂乎正音者斥之不使復用凡妖冶之技有出于奇
表者禁之不使復習庶乎風行自近而大道爲公俗
正於遠而頌聲可作矣帝命禮部看詳禮部尙書李
時等議略云太常所傳音律不惟不合于古制於國
初制作之意亦罕有存者但欲更改恐難遽行合候
選有通音律之人令其逐一酌量議處至於朱干玉
戚祇繪於服皇帳旄皐弗辨於侑委非古人樂舞之
義其慶成藉田樂章樂舞雅俗混淆蓋有平定天下

撫安四夷車書會同表正萬邦天命有德而又有黃
童白叟及蠻夷隊舞俱係承應夫旣謂之承應則爲
俗樂明矣祭祀專用雅樂朝會兼用俗樂自唐宋以
來皆然惟慶成有仰天恩感地德之曲今慶園丘禮
成而仍用感地德似爲無謂況各樂章詞多俚俗誠
不宜用之朝廷傳之後世奉旨考定音律待眞知者
行羽籥干戚不宜繪於服當如禮制更定其朝燕等
樂且姑照舊今年至日大祀後宴樂章曲名還著翰
林院官撰用時道南奉命撰上慶成樂章九奏凡四

十九章改感地德爲感昊德

致仕行太僕寺丞張鶚請定雅樂

吏科都給事中夏言舉致仕甘肅行太僕寺丞張鶚
應詔帝令吏部趣召之鶚旣至請定元聲復古樂謂
大樂之正必先定元聲元聲起自寅罔旣覺之時亥
子相承之際積絲成毫積毫成釐積釐成分一時三
十分一日十二時故聲生于日律起于辰氣在聲先
聲從氣後若拘于器以求氣則氣不能致器而反受
制于器何以定黃鍾起厯元故莫若用蔡元定多截

竹以擬黃鍾之律長短每差一分冬至日按厯而候
依法而取如眾管中先飛灰者卽得元氣驗其時刻
如在子初二刻卽子初一刻移于初二刻矣如在正
二刻卽子正一刻移于正二刻矣願命欽天監知厯
官一人同臣參考元聲庶幾可得樂律志曰識者以
爲鶡原無定見姑
妄言又言編鍾十六古人非徒示觀美蓋爲旋宮而
設其下八鍾黃鍾太呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林
鍾是已其上八鍾夷則南呂無射應鍾黃鍾大呂太
簇夾鍾是已近世止用黃鍾一均而不徧具十六鍾

則古人立樂之方已失況太常止以五凡工尺上一
四六勾合字眼譜之去古益遠且兩律兼一字如黃
鍾爲六合似矣又以大呂爲下四太簇爲高四夾鍾
爲下一姑洗爲高一夷則爲下王南呂爲高工之類
何以旋鍾取律所以止於黃鍾一均而已且黃鍾大
呂太簇夾鍾爲上四清聲何也蓋黃鍾爲君尊上無
比黃鍾爲宮則十一律皆受制焉臣民事物無敢凌
越也至於夾鍾爲宮則下生無射爲徵無射上生仲
呂爲商仲呂下生黃鍾爲羽然黃鍾正律之聲長非

仲呂爲商三分去一之次所以用黃鍾爲羽也子聲卽上黃六之清聲正爲不敢用黃鍾全聲而用其半耳姑洗以下之均率若此此四清聲之所由立也編鍾十六其理亦然宋胡瑗知此故以四清聲皆小其圍徑以就之黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五聲皆不得正李照范鎮止用十二律不用四清聲其合於三分損益者則利矣至于夷則以降其臣民事物又何能尊卑有辨不相凌犯耶臣又考周禮圜鍾函鍾黃鍾天地人三宮之說有薦

神之樂有降神之樂所謂薦神之樂乃奏黃鍾歌大
呂子丑合也舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾寅
亥合也舞咸池以祀地祇乃奏姑洗歌南呂辰酉合
也舞大韶以祭四望乃奏蕤賓歌林鍾午未合也舞
大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂巳申合也舞大濩
以享先妣乃奏無射歌夾鍾卯戌合也舞大武以享
先祖所謂降神之樂冬至祀天南郊之園丘則以圜
鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是三者陽律
之相繼相繼者天之道也夏至祭地于澤之方丘則

函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽是三者陰
呂之相生相生者地之功也祭宗廟以黃鍾爲宮大
呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽是三者律呂之相合相
合者人之情也且圜鍾夾鍾也生於房心之氣爲天
地之明堂祀天從此起宮在琴中角弦第十徽卯位
也函鍾林鍾也生於坤位之氣在東井輿鬼之外主
地祇祭地從此起宮在琴中徵絃第五徽未位也黃
鍾生於虛危之氣爲宗廟祭人鬼從此起宮在琴中
宮絃第三徽子位也至若六變而天神降八變而地

祇格九變而人鬼享非有難易之分蓋陽數起子而終於少陰之申陰數起午而終於少陽之寅圓鍾在卯自卯至申六數故六變而天神降函鍾在未自未至寅八數故八變而地祇格黃鍾在子自子至申九數故九變而人鬼享此皆以本元之聲召本位之神故感通之理速也或者乃謂自漢以來天地鬼神聞新聲習矣何必改作殊不知自人觀天地則由漢迄今誠千七百年矣自天地觀人亦頃刻閒耳自今正之猶可及也併進所著樂書二部其一曰大成樂舞

圖譜自琴瑟

一作式

以下諸樂逐字作譜其一曰古雅

一作樂

心談列十二圖以象十二律圖各有說又以琴

爲正聲樂之宗系凡郊廟大樂分註琴絃定徽各有
歸旨且自詭心所獨契斲輪之妙有非口所能言者
疏下禮部議覆謂音律久廢卽今太常協律等官不
過循習工尺等字譜不復知有黃鍾等調臣等近奉
詔演習刊定郊祀樂章閒舉古人遺制爲問茫無以
對今鶚奏謂四清聲所以爲旋宮謂取琴聲不當按
徽蓋以深識近樂之弊至欲取欽天監知麻者以互

相參考尤爲探本窮源之論似非目前司樂諸官所

及

樂律志曰時禮官亦鮮知樂者故爲疑似言

帝乃授鶚太常寺寺丞令

詣太和殿校定樂舞鶚遂上言臣嘗閱周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲音自別臣伏聽世廟樂章律起林鍾均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鍾與黃鍾異樂函鍾主地祇也位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資生之功故用林鍾起調林鍾畢調也黃鍾主宗廟也位分子野星隸虛危樂奏九成以報本源之德故用黃鍾起調黃鍾畢調也

理義各有歸指聲數默相感通況天地者父母之象
大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟
在天之靈必不能安且享矣不知譜是樂者何所見
也臣觀舊譜樂章字用黃鍾聲同太廟但審聽七聲
中少一律今更補正暫依奏格則祖孫一氣相爲流
通黃函二宮不失均調尊親之分兩得神人之心胥
悅矣乞敕禮部速改正之詔下禮部尙書李時等覆
奏曰鶚所言與臣等所聞于律呂諸書者深有所合
蓋黃鍾一調以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓

爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮舊樂章用
合用四用一用尺用工去蕤賓之勾而越次用再生
黃鍾之六此舊樂章之失也若林鍾一調則以林鍾
爲宮南呂爲商應鍾爲角大呂之半聲爲變徵太簇
之半聲爲徵姑洗之半聲爲羽蕤賓之半聲爲變宮
邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用一用工用
六夫合黃鍾也四太簇之正聲也一姑洗之正聲也
六黃鍾之子聲也以林鍾爲宮而所用爲角徵羽者
皆非其一均之聲則謬甚矣況林鍾一調不宜用於

金史卷一百一十五 禮志一
宗廟而太廟與世廟不宜異調所見尤真自今宜用
舊協音律惟加以蕤賓勾聲去再生黃鍾之六改用
應聲之凡以成黃鍾一均庶于我皇上感格之誠深
有所補帝曰樂音卽爲更定勿誤廟享之用沈居敬
等令法司逮問

十四年太常寺卿張鶚請設特鍾特磬以爲樂節復宮
懸以備古制候元氣以定鍾律

鶚遷太常卿復申前說建白三事言臣嘗竊思律之
發元肇於亥子相承之時冥罔旣覺之後神形而有

數數形而成聲聖人數契于心神妙于數音從心生
律自音出乃作樂以通天地之德以合神人之和固
不假于私智造作而後有所爲也故大樂與天地同
和大禮與天地同節和故百物不失節故祀天祭地
明則有禮樂幽則有鬼神豈細事哉臣雖至愚敢不
覃心竭力以抒愚素臣先言俗樂以破其非次言雅
樂以歸于正且俗樂以黃鍾爲正宮商則爲大石調
角則爲大石角調羽則爲般涉調四聲雖備而徵宮
則無夫宮聲七調以管之六字孔黃清爲之宮其聲

極清其辰子也以大呂爲高宮五字孔太清爲之商
其聲亦清其辰丑也以夾鍾爲中呂宮一字孔其聲
微濁其辰卯也以中呂爲道調宮工字孔爲變徵其
聲漸濁其辰巳也以林鍾爲南呂宮尺字孔爲徵其
聲清濁相半其辰未也以夷則爲仙呂宮工字孔爲
羽其聲漸清其辰申也以無射爲黃鍾宮凡字孔無
射爲變宮其聲高濤其辰戌也清濁反調支干不倫
或凌或慢或淫或靡度數無稽性情失本亂世之音
也雅樂以黃鍾爲宮則以太簇爲商姑洗爲角蕤賓

爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮黃鍾七調
黃宮屬子其律九寸其聲濁也太商屬寅其律八寸
其聲微濁也姑角屬辰其律七寸一分其聲半濁半
清也林徵屬未其律六寸其聲微清也南羽屬酉其
律五寸三分其聲清也蕤賓六寸二分有餘屬午爲
變徵應鍾四寸六分有餘屬亥爲變宮以其隔二辰
故爲和繆也上下不干綱紀不紊不妄不慢不淫不
靡本之性情稽之度數治世之音也辨此雅俗之宮
則大呂以下宮調可類推矣俗則以濁爲清以清爲

濁呂強律弱何以奏旋宮而成均調雅則以律長爲
濁律短爲清陽關陰翕足以成大均而順正律也臣
又考俗樂之變之自矣自隋鄭譯始條具七均展轉
相生爲八十四調清濁混淆紛更無統競爲新聲以
律倡亂後又有犯聲側聲正聲寄殺偏字傍字雙字
半字之法破碎無稽從變之聲無復條理矣至唐天
寶十三載始詔法曲與胡部合奏從此全失古法矣
止以尺工等十字眼譜鍾磬之十六聲一字而兼二
律二律而共一聲雅樂之正蓋失真矣臣初至京時

太常雅樂止用六鍾餘爲啞鍾且宮聲長往變徵不全臣嘗陳雅樂之說而更正其律矣稽此自隋文帝以來專奏黃鍾一均而傳延至此宋儒胡瑗知此故於四清皆小其圍徑以就之則黃鍾太簇二聲雖合大呂夾鍾二聲又非遂使十二律五音皆不能得其正則亦不能成樂矣李照范鎮止用十二律又去四清聲其合於三分損益者則和矣自夷則以降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相陵犯者乎臣以虞縣十六鍾旋宮言之以黃鍾爲正宮則以應鍾爲變

宮諸調通無嫌矣以大呂爲宮則以黃鍾爲變宮焉
有臣役君之理乎故以黃清子聲代之也以太簇爲
宮則以大呂爲變宮焉有下役上之理乎故以大清
子聲代之也夾鍾爲宮不可以黃鍾爲羽止以黃清
子聲代之也姑洗爲宮不可以大呂爲羽止以大清
子聲代之也仲呂爲宮不可以太簇爲羽止以大清
子聲代之也蕤賓爲宮不可以夾鍾爲羽則以夾鍾
子聲代之也自黃鍾宮至蕤賓宮七宮備而一調成
四清聲從此盡矣及至林鍾宮以姑洗爲羽則輕清

之極不可爲樂者也宋儒朱熹曰十二正鍾之外還當用十二子鍾但恐夾鍾清聲之上似焦殺而不可加也況人聲高不過于五低不過于合似亦聲數之不可強爲者也臣嘗考邵雍聲音之學理也數也理因數而明數因理而定翕則爲清闢則爲濁闢則從調翕則從切調有四聲切有四音聲有十干音有十二支干則爲倡支則爲和有聲無字者則寄之竅有音無字者則寄之喙一聲一音而數理不外則夾清之上無音黃濁之下無聲此可辨異代之紛更也臣

又考古鍾律周禮冬官考工記鳧氏爲鍾厚薄之所
震動清濁之所由分侈弇之所由興銖兩有定分數
無愆過厚則聲石過薄則聲散過侈弇則迫且鬱長
而甬則聲亂大而短則聲促小而長則聲緩鍾兩樂
爲銑一紐爲衡衡上有旋旋飾有蟲帶布爲枚介于
鼓鉦舞之間律之度數有十二等故失其度數亦有
十二等高下厚薄之類是也聲之齊量有十二種故
失其齊量亦有十二種碨肆甄石之類是也凡此數
者鍾工不可不知其大者爲特鍾獨垂其一乃律倍

黃鍾之數而成之者也其小者爲編鍾是律數不倍
十有六枚而一簏者也有罇鍾馬則大于編鍾而減
於特鍾者也其特鍾者高二尺三寸甬長一尺二寸
六分徑三寸兩舞相距一尺三寸橫一尺一寸一分
兩銑相距一尺五寸三分橫一尺六寸一分枚三十
六各長二寸五分重二百三十八斤有半無銘大編
鍾者高一尺六寸甬長八寸徑一寸二分兩舞相距
六寸七分橫五寸三分兩銑相距一尺八寸橫八寸
枚三十六各長一寸六分重四十六斤二兩無銘小

編鍾者高七寸四分紐高二寸一分濶一寸四分兩舞相距四寸三分橫三寸一分兩銑相距五寸三分橫四寸二分枚三十六各長三分重五斤有半卽黃鍾編鍾也無銘罇鐘高一尺七寸五分紐高二寸一分濶二寸三分兩舞相距一尺四寸七分橫一尺二寸三分重一百二十二斤八兩銘四百九十二字按特鍾特磬惟天子宫架之樂則全設之考周禮小胥正樂縣之位王宮縣四面象王宮室王以四方爲家故也依十二辰列十二律特鍾特磬各居其中編鍾

編磬各分其列黃鍾起于子蕤賓參于午夾鍾占其卯南呂據其酉祝融主于中央羣鼓建于四隅支干不亂次第有條凡三十有六簋東方西方磬簋起北鍾簋次之南方北方磬簋起西鍾簋次之設笙簫塤箎之類繫于編鍾之下隅鼓琴瑟之類繫于編磬之下隅歌工依立於兩傍二舞分立于左右凡有事于天神用雷鼓雷鼗有事於地祇用靈鼓靈鼗有事於宗廟用路鼓路鼗皆建于宮縣之內而管主之軒縣之樂去其南面而罇鍾編鍾編磬各三凡九簋設于

辰丑申之位三建鼓亦如之餘如宮縣之制方其未奏也則先擊特鍾以宣其聲及其既奏也則後擊特磬以收其韻孟軻氏所謂金聲而玉振之者也臣思古人宗廟昭穆之樂若七廟躬行則羣廟之樂當循序而奏若昭穆代行須祖廟之特鍾一鳴則羣廟之樂方聞之而知起也特磬一鳴則羣廟之樂方聞之而知止也故曰金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也聖智兼全而雅樂得矣臣又考周鍾之制有鍾則有名

有名則有義所謂制樂尙象非渾然鎔範者也如龍
鍾者每面作八龍循緣相向狀如騰躍之勢枚閒閒
以雷紋蓋取飛龍雷雨潤澤天下之象之義也虎鍾
者虎爲西方之獸在臟則爲肺而主乎憂蓋以樂者
樂也樂極而憂必生聖人常戒慎其所未至則鍾之
所以有虎蓋取節樂之象之義也鳳鍾者鼓閒飾以
雙鳳頂上復飾八鳳蓋取鳳鳴岐周爲興王瑞之象
之義也夔鍾者夔乃山澤之獸最難制者今起而爲
率舞之象蓋取鳥獸咸若之意也今之鍾臣不知其

名亦不知其義也至若雷紋鍾蛟篆鍾雙螭鍾星帶
鍾不可枚舉其名與義皆不虛作臣考周禮祭天擊
圜鍾圜鍾者夾鍾天宮也生於房心之氣是爲大辰
天地之明堂祭天從此起宮也祭地擊函鍾函鍾者
林鍾地宮也生於木之氣在東井輿鬼之外主社地
神也祭地從此起宮也祭人鬼擊黃鍾黃鍾者人宮
也生于子子上有虛危之氣主宗廟祭宗廟從此起
宮也然圜函黃三宮之樂臣已逐類協均矣但臣候
氣改律一節數年以來未之暇及非無謂也臣以嘉

靖九年六月閒言官務采虛名薦臣釐正郊壇雅樂
事荷蒙欽取來京臣原以太僕寺寺丞改授太常寺
寺丞職典雅樂臣彼時因冬至祭期迫近倉卒難以
遽變臣本辭內已奏遷就釐正以急備大祀耳既祀
之後繼有方澤等壇七壇鍾磬等樂朝夕校協歲餘
始就數年以來更見水旱不調氣候少順故不敢舉
延推至此深愧虛糜伏覩去年雨暘時若夏秋大獲
聞之故老云二十年來無此豐登且去冬屢見瑞雪
今春數降靈雨臣竊知陛下太和元氣有以醞藉乎

兩閒矣雅樂之正應亦有待臣又以今歲七政應驗之正二月以來木星在虛火厯虛危金水俱躔危室且虛危北方之宿也主宗廟而水火金木四星聚之矧火爲大禮之星室乃營室之宿今皇上修宗廟建世廟起昭穆信乎有數天人之際不可誣也又考慮危屬子黃鍾之聲也蓋黃鍾爲萬事根本其所候之氣定元聲正鍾律正此日耳臣愚以爲候氣之說豈可因紙上陳迹而固泥之也其事如斲輪得之于心應之于手尤必參諸天人而後可臣曾考洛下閤自

言八百年當差一算彼時以爲密耳且漢世尙未知黃道歲差至北齊向子信方候知歲差今以古今厯較之凡八百餘年差一度則閔之說未信也又必驗之中星而可得考之顓帝厯冬至日宿斗初今宿斗六度有餘堯典曰日短星昴今乃日短星東壁皆隨歲差移矣須知此然後可以推度候氣矣今歲冬至臣請候氣臣思王氣寓北時候甚正欲卜於園丘外垣西北空閒地與神樂觀相對處所起立候氣室一座上圓下方三重環堵外堵其門子向中堵其門午

向內堵其門復子向也室傍各起耳房三間以貯漏器兼避役人繚以圍垣以護風射仍取天文生知厯數候更漏者數人與臣共成大事庶於皇上制禮作樂之典敬天孝祖之誠似有補於萬一臣敢將前項開陳正樂俗樂鍾律候氣宮縣等繪圖并說繕成一本隨本封進章下禮部尙書夏言等覆奏宗廟雅樂先經本部題請所有各廟合用樂器樂舞及歲時特享祫享大祫樂章俱奉有欽依行各該衙門欽遵外今據太常寺卿張鶚所奏大意欲設特鍾特磬以爲

樂節復宮縣以備古制候元氣以定鍾律三者是也
夫特鍾特磬所謂金聲而玉振之也羣廟行禮奏樂
必得此爲節而後可得而舉是特鍾特磬誠宜特設
樂縣之制則夏商以前無聞焉夏商以下其詳見于
周官乃有宮懸軒懸判懸特懸之別天子宫懸四面
以象四方體十二辰列十二律特鍾特磬各居其中
編鍾編磬各分其列四隅四正各有序配然猶屬器
數之末今日廟廷之中亦恐周旋未便姑置之可也
惟是候氣以定鍾律一節則自古作樂之本無以易

此蓋象數與天地俱生鍾律出於象數皆天造地設之自然也故黃鍾爲聲氣之元候氣之法實求中氣以定中聲是爲作樂本原其說若重室墀戶截管實灰覆緹按厯氣至則吹灰動素證以彖黍具有成法先儒程氏亦謂律不難定多截管以候之當得其正班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而後十二律定合依本宮所奏如法築室于園丘外垣隙地仍考遷天文生知厯候者往相其役或草澤之中有能明此學者多方物色以共成其事從之乃詔取

山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候
氣定律

樂律志曰帝從禮官議遂令內官高忠工部侍郎
琳庭棹等度地明日召禮部尚書言及庭棹等曰
宗廟大工方殷其後之復諭之曰若特磬難得巨
石且石聲清眇縱巨亦難及遠言對曰聖見深達
物理臣等所不及若并以銅爲之又恐各廟正懸
鍾磬混同疑似且設特鍾特磬不過取爲樂節似
莫若揭燈于竿爲樂作止則不動聲色望而可知

帝從之而識者竊笑矣其築室事遂罷猶詔取山西長子縣羊頭山黍大小中三等各五斗以備候氣定律而終無用

朱載堉律學新說曰黍之種類甚多律家所用特秬黍一種而已其一稗二米者秠也非秬也先儒用之誤矣律家考秬黍率曰羊頭山然不止此山凡山西一省稼穡皆勝特重羊頭山者亦猶詠甘棠慕召伯之德蓋神農播百穀以是爲名區耳智者于山西不拘何處擇佳黍可也愚者拘于羊頭

山黍而不擇其可否與癡人說夢何異耶古云秬黍中者蓋謂揀選中用之黍非謂中號中等之黍也且秬之爲言巨細之巨也蓋以頭等大號者爲佳非以次等中號者爲佳也古人稼穡況又異常今之稼穡未及古人若選大黍庶近乎中若用中黍則失之小夫黃鍾之律生于尺而尺生于黍黍大則尺長由是黃鍾之聲遂濁黍小則尺短由是黃鍾之聲遂清劉歆荀勗王朴之流皆不知此理而泥于漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之

樂哀非中和之聲矣萬厯庚辰秋臣差人詣上黨之境求得秬黍佳者準此黍造尺比較貨泉貨布正與史志分寸全合

樂志曰張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律

竟山樂錄曰明弘治甲子太常卿呂憲以鍾磬不協雖依斤兩製造終不調貼時樂器舊懸有銅編鍾四口一正黃鍾一正太簇一林鍾一南呂俱缺壞不識改造法至嘉靖十四年張鶚請改設特鍾

特磬以爲樂節因當時編鍾皆不能諧姑製此以爲鍾石一項可抵塞也乃世宗忽召宗伯夏言謂特磬石重聲下反難宜遠言請併以銅爲之夫不能製石而遽欲改金已爲可怪至改之終不諧又請以燈易銅設一特燈揭之旛竿以爲樂作止之候則不動聲色望而可知比之鍾磬爲較靜帝從之夫作樂非求靜也如止求靜則何如竟徹宮懸棄置不作之尤靜乎

黃佐著樂典

佐自序略曰述樂均上下十有二篇自黃鍾章第一
至應鍾章第十二述樂義九篇樂氣章第一樂體章
第二樂類章第三樂物章第四樂聲章第五樂律章
第六樂音章第七樂風章第八樂歌章第九述大司
樂義三卷各具圖說而以樂記詩樂終焉樂記從劉
向所校次序分爲十一篇樂本第一樂論第二樂禮
第三樂施第四樂言第五樂象第六樂情第七魏文
侯第八賓牟賈第九樂化第十師乙第十一詩樂本
朱子所傳與蔡元定所錄燕樂相同因併以合四一

上勾尺工凡六五譜焉通爲三十六卷名之曰樂典
黃鍾章曰黃鍾之均應仲冬中氣斗建子合辰丑其
數八十一律九寸爲宮子聲變數三十九律四寸三
分八釐強通曰黃鍾者何黃中之色也鍾音之器也
凡聲生於鍾因鍾以名律律自
鍾出曰均或曰種也動也非是陽氣潛藏於水土中
央故以中色著宮聲也仲冬中氣者何冬至是也節
氣有入他月者中氣必在正數之月故也何以首冬
至也陽始生也候氣者求聲氣之元推步者求厯元
皆以冬至子半爲定天地之心靜極復動期之日自

是周而復始故首之也建者斗所指也

昏建者杓杓
攜龍角謂卯

辰也以天
盤言之

子孳也斗建之辰位於正北杓建子昏奎

中衡建子夜半東井中魁建子旦角中

日出辰初初
刻入申正四

刻

一陽初復於陰極是謂辜月其宿危虛須女

斗循
天而

東至於危為墳墓又東至於虛為宗廟又
東至於須女為嫁娶人道之所終始也

其分野為

齊青州

書曰海岱惟青州周禮曰
其山鎮沂山其川淮泗

合辰者何日躔星

紀之次在丑與子合也

自斗三度至女初度為星紀
之次星謂緯星也紀謂七曜

起於斗背建星
之間以紀麻也

太極元氣函三為一始孳於子故黃

鍾之律置一於子而三之

八十一大數可以生五聲
不可以生十一律故立此

法

丑三寅九卯二十七辰八十一巳二百四十三午

七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十

一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千四十九亥

一十七萬七千一百四十七

在六陽辰子為全律順間一位則寅為寸數辰

為分數午為釐數申為毫數戌為絲數在六陰辰亥

為黃鍾之實逆間一位酉為寸法未為分法巳為釐法卯為毫法此謂黃鍾之實以該寸分釐毫絲由是

十一律生焉

其分寸釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九

寸為黃鍾蓋黃鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分

金匱要略卷之二十一 方脈 三

者八十一以一萬九千六百八十三約之約之九寸為寸者九由是三分損益以生十一律焉

歸之正度則八十一分爾其譜曰合其律最長不為他均

所役當為徵商羽角則以子聲變數應之生自仲呂

為變律之元八萬七千三百八十一小分二百四十三約之

四寸三分八釐五毫三絲一忽歸之正度則三十九

分爾其譜曰六黃帝命伶倫斷竹兩節閒聲出三寸九分

故吹曰含少合其無聲者四十二分則為全律倍之七十

八合吹口三三十九子半數也子初四刻陽猶麗陰微陽初動

陰含少陽是以名也凡律空圍九分徑三分四釐六

毫十一律皆如之

樂氣章曰黃鍾之宮定而律度量衡是之自出利用
出入民咸用之其作樂和聲也陰變而化陽則羽絃
於角陽變而化陰則徵流於商自無而有旣顯而爲
物矣宮倡商和以大合樂起羽生角角生徵徵則宮
商各以其羽反於其角而終於黃鍾之宮自有而無
復隱而爲變焉在有在無兩不可測非聖心所存其
孰能與於此凡神人以數合之以聲昭之而和生焉
咸池承雲九韶以符乾元自黃帝以迄夏殷未之有

改也武王伐殷始增三清聲而爲七律名其樂曰羽

夷則上宮曰厲黃鍾下宮曰宣太族下宮曰羸無射上宮亂而武象六成

則坤元之用也其後藩屏之僭臣妾之變厲流于琬

宣不克終而豐鎬卒亂於秦感召乃爾神哉夫天地

之氣其本諸身乎五聲五官也六律六府也誠合神

應而樂興矣此古之聖人所以聲爲律身爲度與若

乃緹室候氣

用宜陽金門山之竹爲律管作室三重

一重却向年三重戶皆閉塗其罅隙必須周

以木爲

案加律其上

先治室令地極平乃以木爲十二案內

作案卓反向非也從其方位埋于地下加律其上黃
鍾子位頭向南蕤賓午位頭向北餘十律各依辰位
加焉皆使上齊入地則有淺深地有疎密則不能無
差忒故先以木案隔之然後實土按之令堅密均一
以水平其概然後埋律其下雖有疎密為木案所節
其氣自平但在調其案上之土耳中秋白露降采河
內葭莩為灰實管中以素按厤而候之氣至則吹灰
紗覆管端所謂緹素也

動素小動為氣和大動為君弱臣强專政之應不動

為君嚴猛之應其為氣所動者其灰散人及風所動

者其灰聚

漢制殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其厤沈氏括曰冬

至陽氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾
為之應正月陽氣距地面八寸而止故自太簇以上
皆達黃鍾大呂先已虛故惟太簇一律飛灰如人用
鍼微其經渠則氣隨鍼而出矣或得古玉律長一尺

八寸外方內圓其內有隔隔有小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以應黃鍾之數隔下九寸迤邐殺至管底以聚其氣而上夫子月氣深而黃鍾最長之迎微陽也其精如此

故先得氣似矣然陽氣之升月不能寸而亥子二律相去三寸有奇而音調且又不接何哉且陽升而不降則四序不均奚由成歲不如隨二十四時之變測之可也己見樂均說者欲多截竹以擬黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等俟其氣應者則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在一隅耶夫世治而後氣正然治日少而亂日多故正氣少而厲氣多矧所載

之竹本無定準所理之地或方隅未正蟲鼠弗除則
氣奚從應耶或又曰必也洛陽乎天地之中陰陽之
會也率天下之爲樂者而路焉則律何時而成耶故
樂者天地之氣也取諸身而已矣說文曰寸十分也
人手却一寸動脉謂之寸口

脉有寸關尺三者從手
魚際至關前恰一寸

校以中指屈而視其中節內文之兩端雖有肥瘠無
不同者此自然之度也

宋徽宗時魏漢津制律請上
中指二節三寸定黃鍾之律

中指之徑圍又卽據而爲度量權
衡不眠其內文而度其外節謬矣世之制度者或以

黍黍

素問註云古之九寸卽今之七寸三分大小不
同以其先秬黍之制異也子朱子謂羊頭山黍

今不可得只因溫公樣因出周尺示人卽今之家禮儀節所圖者也新書云晉前尺黃鍾容黍八百八粒卽周尺也古銀錯題黃鍾或以絲忽忽始吐爲忽自龠容一千二百粒乃方分忽而絲絲而毫毫而釐釐而分分而寸故名數者寸有十分然黍有分有十釐釐有十毫毫有十絲絲有十忽

大小絲有粗細尙企其準而何獨致疑於人身哉惟以手布尺以脉定寸雖不中不遠矣且先王以律生

尺周尺則八寸而縮車工用之

韓氏邦奇曰今尺惟車工之尺最準萬家

不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則周尺也此尺出於汲冢之律與劉歆之律最爲近古卽新書晉前尺也然晉荀勗雖定此尺而其樂聲高急蓋周人以八寸爲尺最誤以爲十寸故耳宋司馬公所謂

此尺又出於王之法錢雖其年代久遠輪郭不無銷毀然其大約尚當近之今見於家禮儀節亦誤以爲十銅龠尺則十寸而贏景表用之蔡邕銅龠銘曰九寸空圍九分容秬黍一千二百粒秤重十二銖兩之爲一台三分損益轉生十二律卽新書銅龠尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐者也今南京觀星臺景表尺乃郭守敬所造比晉前尺一尺三寸六分蓋新書亦誤以晉前尺爲十寸耳景表尺所加二釐卽與銅龠尺同以今市尺比之止得八寸強取黑黍中者千二百粒日乾之秤重五錢以九十粒橫案之爲九寸與銅龠合加一寸同鈔尺乃截竹爲管長同黍寸其竅上下均容千二百黍者吹之此皆候氣而已與人之最下一聲合卽黃鍾宮也應累黍而已合者也徵諸手脉正其贏縮而黃鍾之宮定矣按律以孔竹吹律以調絲黃鍾之管六寸四分爲角孔則黃鍾

之琴六十四絲爲角絃四寸八分爲羽孔則四十八
絲爲羽絃餘倣此所謂五聲六律十二管還相爲宮
或用律法九分爲寸八十一分或用正度十分爲寸
含少三寸九分鍾聲尙羽則計自倍半者也使三人
卽律四寸有奇鑄之銅齊火候無一少異旣成而音不盡同則亦取
其殷殷隆隆者耳磬聲尙辨角亦宜然損之益之務
在和均而已

樂物章曰鍾磬琴瑟笙簫祝圉所以奏也干羽旌旄
所以舞也筍簞崇牙樹羽所以縣也形可分而神不
可分故禮主器以辨異樂主聲而統同通曰制樂飭

器必以四靈焉如鍾磬之虞象鳥獸琴瑟之形象交
龍笙簫之形象鳳翼祝圉之形象龜虎皆所以奏也
干戚以象元武羽龠以象鳳鳴旌以象交龍旄以象
毛麟皆所以舞也筍業橫貫刻以龍蛇鍾簠植趾刻
以猛獸磬簠植趾刻以飛鳥業之上齒刻以重牙以
掛垂紘謂之櫜畫繪爲翼戴以璧垂旄牛尾植於筍
兩端羽鳥之下謂之樹羽記曰夏后氏之龍簠商之
崇牙簠筍同
崇重同周之璧翼其彌文漸矣考工記梓人爲
筍虞夫虞異者其器異也筍同者其紘同也筍虞所

以懸鍾磬而崇牙樹羽所以設筍虡也周禮小胥正樂懸之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆蓋縣鍾二八如堵牆然兼磬二堵則肆也宮縣四面象宮室王以四方爲家也軒縣闕其南面避王南面也判縣又闕其北卿大夫左右王也特縣一堵象士之特立獨行也宮縣四面鼓之軒縣三面鼓之皆鍾磬罇也判縣東西面鼓之有鍾磬無罇特縣階間縮霤北面鼓之有磬而無鍾此貴賤之異也然歌奏還宮周流貫通相生相

長其變無窮如晝夜之循環陰陽之闔闢無弗同者
奏者奏此而已舞者舞此而已苟形眞則聲眞合氣
於神若地承天矣蓋其可得而分者形也其不可得
而分者神也故曰樂主聲統同而從天禮主器辨異
而從地 又曰夫縣其猶天耶冬夏之交南北之極
也東爲陽中萬物以生西爲陰中萬物之所成也舞
設四表其天意兼耶通曰天子宮縣猶天圜也北方
南面應鍾起西磬次之黃鍾次之磬次之大呂次之
磬次之皆東陳一建鼓在其東西鼓東方西面太簇

起北磬次之夾鍾次之磬次之笙磬西面其南笙鍾
其南鐃姑洗次之磬次之一建鼓在其南南鼓應鼗
在其東南鼓南方北面中呂起東磬次之蕤賓次之
磬次之林鍾次之磬次之皆西陳一建鼓在其西南
鼓西方東面夷則起南磬次之鐃次之頌鍾次之頌
磬東面南呂次之磬次之無射次之磬次之皆北陳
一建鼓在其北東鼓朔鼗在其北東鼓大射則撤北
面惟建鼓在西階之東南面不擊而建鼓在東者移
於阼階西與應鼗皆南鼓蕤在建鼓之閒

蕤笙簫管
籥之屬

鼗倚於頌磬西絃而雷鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓
鼓鬼事各有鼗焉黃鍾蕤賓南北相應此冬夏之交
也然鍾磬之編者皆主黃鍾故曰黃鍾所以宣養六
氣九德也君於阼階東南揖卿大夫且主人之位亦
在洗北當鑄之南故大射則移其鼓鼗以避之祭祀
則北面對越故曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也
東爲陽中萬物以生而四金東西應鼓爲節主之延
賓則在東南焉故曰太簇所以金奏贊陽出滯姑洗
所以修潔百物禮神納賓是以東方磬謂之笙笙者

四由笙磬而南鍾鐺應笙者也西爲陰中萬物以成
始擊朔磬而東應之爲西階賓所由來而發詠合舞
之鼗在焉故曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射
所以宣布哲人之令德示民軌儀是以西方磬謂之
頌頌者言成功也由頌磬而南鍾鐺應歌者也六呂
爲同特與律閒耳故曰元閒大呂助宣物也二閒夾
鍾出四隙之細也三閒中呂宣中氣也四閒林鍾和
展百事俾莫不任肅純恪也五閒南呂贊陽秀也六
閒應鍾均器利用俾應復也律呂不易無姦物也大

合樂則舞設四表焉第一表南第四表北第三表東第二表西舞應樂聲而動猶日月之與經星相值也由北直南而從分之曰度由東至西而橫截之曰道合朔之時從雖同度橫不同道對望之時從雖對度橫不對道至於分同道也至相過也同復四表似之故曰舞天意兼也

臣等謹按黃佐樂典文繁而義類各別今依類採之散見各門以便觀覽

其門人全賜序之曰我泰泉夫子夙志禮樂嘗夢

孔子授以圖書指示知崇禮卑如太極狀因悟樂
本於太極函三爲一五聲協五行卽河圖也八音
合八卦卽洛書也乃綜覈羣籍以周禮太司樂爲
主証以樂記暨朱子蔡氏諸編登歌下管參諸詩
書無一不合羽水知崇徵火禮卑西漢以前知音
者類能道之於是立樂均述樂義詳載名物度數
而闡明其理合大司樂樂記詩樂共三十六卷有
擴前哲所未發者焉賜也受而卒業乃知楚辭咸
池承雲九韶爲有虞之樂信然矣簫韶十六管合

鍾磬之縣同用四清聲爲清角周人七律益三清
聲爲清徵而韋昭誤解以爲七音殊不知七音乃
五聲兼二變伏羲紀元聲卽有之非待周而後益
也朱子鍾律蕤賓重上生者月律也與月令同蔡
氏新書蕤賓下生大呂則樂均也與史記同黃鍾
以下生者倍始於丑三分二而三之則得林鍾之
實凡律生呂皆如之林鍾以上生者四始於寅九
分八而三之則得太簇之實凡呂生律皆如之此
則朱蔡之所未及也橫渠以喉齒牙舌唇調宮商

角徵羽轉聲而不變字爲善歌今証諸黃帝五鍾
宮與角徵常顯諸仁而商羽則藏諸用歌奏合則
羽比於角徵流於商以反爲文則歸其宮焉是知
仁禮義統於聖象夫臣民事物從其君矣此又橫
渠之所未及非妙於審聲以知音者乎明道以八
十四聲分清濁取中聲而上下之今証諸韶本六
府三事宮羽之中聲爲清角商羽之中聲爲流徵
移宮換羽角必返宮以水和土以土和火以火化
金以金治木木復返土五行合和以正德厚生利

用故能降天神出地祇格人鬼而九成焉是天地
四時人之七始皆自中聲往返又明道之所未及
者非妙於審音以知樂者乎

孫學古序曰吾師泰泉先生妙悟大司樂而獨得
之遂述樂典謂黃鍾一均七音乃伏羲紀陽氣之
初聲氣之元也徵商還相爲宮各得五聲之正而
成三調宮羽之間變宮爲商之羽角徵之間變徵
爲商之角及太簇自商爲宮也變宮大呂變徵夷
則又爲角之羽角而鍾球圜鍾應夷則者往而復

反九變成矣此六樂之所以舍也歲庚子先生在
春坊太常典簿李文察受業得所教後先生出蒞
南雍文察爲書增天樞諸舞以進學古時觀部政
親聞大宗伯嘉獎令協律郎肄之然輔臣夏公竟
報罷而文察亦知磁州使待先生書成而後進則
必大行矣今年秋先生以議邊忤夏公南歸學古
獲侍函丈舉元聲爲問先生曰黃帝爲黃鍾八寸
一分之管而吹三寸九分以爲聲故謂吹曰含少
自宮而上爲商爲羽爲變徵以至變宮是已因爲

變半之聲應圜鍾爲羽應夷則爲角蔡氏新書律
四寸三分有奇卽正度七音之長也聲律本天地
順自然而發乎人心宮商正變剛柔中節未有外
七音者故一氣周流窮本知變調成而陰陽備則
爲二體干羽舞之聲從器出聚三類分四物而五
聲二變合七始爲天地四時人之象以行八風成
九歌焉始乎清宮終乎正宮黃鍾豈有二乎哉乃
若截竹候氣則朱子語類用周尺及景表尺是其
准也規矩成方圓於木中猶律呂正五音於器中

而各不可勝用苟吹無孔之管於器外以求聲和則其用窮矣遂出是書以授學古復示以所製琴瑟鍾磬管簫笙簫皆分宮商以倡和焉舊聞諸同門先生奏樂雙雉自天而下和鳴飛去蓋文明之應也其有待乎按黃佐又嘗論鍾律及密率推算中黍闢律火德去羽諸篇皆不見樂典惟王圻本載之又見於淵鑑類函注題云黃佐鍾律論殆卽從續考採取也顧所論截管候氣之法與樂典樂器章相牴牾豈此論作於樂典之前未定之稿耶

附錄於後

鍾律論曰象數與天地合而生鍾律出於象數皆天造地設之自然也故黃鍾爲聲氣之元萬物之本原生於氣起於伶倫取嶰谷之竹制十二管吹以准鳳鳴用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌其鳴不同陽律候於鳳陰律擬於凰然後協和平聲候氣不爽古者以律管起尺度由母生子也後世以尺度定律管以子証母也差之毫釐失之千里如五季王朴聲與器而皆失其

金史卷之三 禮志三
係豈小小哉太史公言黃鍾始於聲氣之元班固謂
至治之世天地之氣合以生風風氣正而十二之律
定後世求律乃欲求於黍於尺於斛於錢於黼其可
乎甚至於時君之指節則謬又甚矣故聲氣之元非
鳳鳥之靈不能協非阮咸氏之神不能解祖沖氏之
密率不能算前代如和峴胡瑗阮逸李照范鎮司馬
光劉几楊傑諸賢之彼此紛議終不能以相一周敦
頤程頤張載氏之餘論皆未究其要崇寧黜涅魏漢
津亦敢妄談鼎樂之法不知量矣南渡後建陽蔡元

定者其神解不減於阮咸妙算不減於祖沖積有年
所而鍾律書成子朱子以其所論多近代之未講而
皆不離於古人之成法先求聲氣之元而必因律以
生尺蓋其卓然獨得而爲朱子之所深取也後之講
鍾律者幸生建陽之後推廣其所述以爲世主制樂
之資不必強生穿鑿歸之談河畫餅而已也於是著
鍾律篇而存古書之當存辨古書之當辨擬今法之
可用者列諸左方而雜說之泛濫旁論之紛拏雖范
鎮樂律房庶樂書陳暘樂書吳忠律志依朱子成說

不盡載也今欲求黃鍾律管從長周徑累積的實定數者須多截管候氣蔡氏多截管候氣之說先多截竹以擬黃鍾之管或長或短之內每差纖微各爲一管以此諸管埋之地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應者卽取其管而計之合於造化自然非人力可爲卽以管分爲九寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又此管九寸作

十分分爲十釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合
天地天位終於十之數乃以十乘八十一得八百一
十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分
空圍中容八百一十分卽十分管空圍中容九十分
一分管長空圍中容九分凡求度量衡由此

密率推算 算之有法尙矣惟宋祖沖之密率乘除
乃古今算家之最蔡氏律本旣正又必以祖氏之算
推之得圓周長的計十分六釐三毫六秒八忽萬分
忽之六千三百一十二又以圓周求徑計三分三釐

金匱要略卷之二十一

三

八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半
徑半周相乘仍得九萬萬忽內忽一弱通得面羈如此則
黃鍾之廣與長及空圍內積實皆可計矣故面羈計
九方分深一分管則空圍內當有九立方分深九方
分管計九寸則空圍內當有八百一十立方分此卽
黃鍾一管之實其數與天地造化無不相合此算法
所以成也算法旣成之後或以竹或以銅別爲之依
其長各作八十一分以爲十二律相生之法又依其
長作九十分乃取九十分之分計三分三釐八毫四

秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面幕與夫空圍內積自然無不諧會

中黍闢律 黃鍾何自而生乎生於天聲而合乎造化之氣故黃鍾發造化之祕爲聲氣之元是爲律本嶰谷之管天生自然之氣也牟頭之黍天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器容受多寡而分寸短長見焉十一律由是而損益度量權衡由是而受法程子曰黃鍾之聲亦不難定將上下聲考之得其正卽將黍以實其管看所實得幾粒然後律

可定也胡氏定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取
中等者定焉要之古人以秬黍中者實其龠則是先
得黃鍾而後度以黍不足則易之以大有餘則易之
以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑
之廣以生度量權衡之數大約以黍闢律非以律生
於黍也百世之下欲求百世之前之律必先求於聲
氣之元次証之以繫黍則得之矣

火德去羽 生於天三成於地八者木之所以爲行
也角聲出焉生於地四成於天九者金之所以爲行

也商聲出焉金則尅木木則尅於金未有並用而不
相害者也周以木德王天下故周官旋宮之樂禮天
神則圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵南呂爲羽禮地
祇則函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽禮人
鬼則黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽而未
嘗及商者避其所尅而已荀卿以審詩商爲太師之
職則聲詩之有商聲太師必審之者避所尅故也鄭
康成謂祭尙柔而商堅剛故不用焉楊收曰周祭天
地不用商及二少以商聲剛而二少聲下所以取其

正而裁其繁也若然周之佩玉右徵角左宮羽亦曷
爲不用商也唐趙慎曰祭天地宗廟樂合用商音又
周禮二處大祭俱無商調鄭元云此無商調祭尙柔
商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木
也金能剋木作者去之今唐以土王卽殊周室五商
損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用三祭
並請加商調去角調宋祫享之樂亦去商是不知去
商者周人之制而已以周人之制推之則宋以火德
王天下論避其所尅當去羽音而太常用樂不審詩

羽而審詩商蓋失古人之旨遠矣今國朝以火德王天下與宋同避其所尅則亦當去羽

萬厯中王邦直著律呂正聲

邦直論律亦主黃鍾三寸九分之說而與李文利復有異同著律呂正聲六十卷其自敘略曰帝王樂不相沿而其度數之同則未之或改故典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量但其度數之詳則有不可得而聞者何耶或者經秦火

之餘而樂經亡樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也三經既無所考據異論遂起故司馬遷律書出焉律書以黃鍾爲九寸三分損益隔八相生由是而生十一律則律呂之制益滅裂而不可復聞矣竊意以黃鍾爲九寸者必傳聞子九之說而誤也蓋子午之數俱九子爲九分九之少也午爲九寸九之老也一陽來復而以九寸之老當之可乎其三分損益隔八相生疑古樂經之言蓋律以子午爲經左五律各益三分右五律各損三分陰陽贏縮之意也

律以隔八而取應聲故宮徵商羽角五聲皆是隔八
陰陽倡和之理也三分自三分隔八自隔八若以三
分合於隔八使律呂之制至於毫忽微塵而不可窮
究豈不失之愈遠矣乎今以律書黃鍾九寸上生下
生損益算之黃鍾至大呂差六分奇大呂至太簇差
三分奇太簇至夾鍾差五分奇夾鍾至姑洗差三分
奇姑洗至仲呂差五分奇仲呂至蕤賓差三分奇蕤
賓至林鍾差二分奇林鍾至夷則差四分奇夷則至
南呂差二分奇南呂至無射差四分奇無射至應鍾

差二分奇應鍾至黃鍾差四寸三分奇麻家二十四
氣每氣算之不差毫忽今律管之長短其參差不齊
若是則節中之氣必不應管而葭莖之管必不飛灰
又何以協時月正日而成歲哉律書既定後世諸儒
之言律呂者皆依律書而推律書既以黃鍾爲九寸
其相生至於仲呂不能復於黃鍾遂謂黃鍾往而不
返故京房又於仲呂之下添執始以下六十律錢樂
之復演爲三百六十律夫律有十二古之制也別爲
六十演爲三百六十豈不愈謬矣乎噫樂之不明久

矣自漢以來旋宮之樂久廢歷代相承皆黃鍾一均
變極七音唐命祖孝孫張文收考正雅樂始爲旋宮
之制一依周禮圜丘以夾鍾爲宮其樂六變方澤以
林鍾爲宮其樂八變宗廟以黃鍾爲宮其樂九變五
郊朝賀燕享則隨月用律可謂度越前代矣但五音
損益須逐時宜周以木王故去商調以金能尅木故
去之也唐以土王當用商調而去角調豈可將木德
之儀而施土德之用哉律呂之制史未明言豈亦循
用黃鍾九寸之制耶宋建隆初用王朴樂以其聲高

近於哀思詔和峴考兩京表尺令下一律仁宗景祐二年又命燕肅李照宋祁同預考按照鑄編鍾一簾其聲猶高復用和峴舊樂夫王朴和峴李照之律雖有高下弗同然皆以黃鍾九寸爲法故無所得也至於李照言四清聲可去極爲有理四清聲自晉以來已有之蓋以黃鍾爲九寸其黃鍾大呂太簇夾鍾管長聲不協和易至奪倫故半其律謂之清聲亦曰子聲非古之制也故梁寅曰杜佑正律之外有子聲是不察計律爲鍾之意蔡氏十二律皆有半聲蓋踵佑

之失也是譏子聲半聲之非也元豐閒又詔范鎮等
詳定大樂故司馬光范鎮之論往復數萬餘言大約
其說有二鎮主蜀人房庶之說欲以律生尺司馬光
之說則以尺生律反覆諸家之說不過泥於黃鍾九
寸之誤承舛襲訛莫覺其非故西山蔡氏折衷眾論
以著律呂新書厯十二辰而得十七萬七千一百四
十七分絲分毫析巧若天成其爲書非不精妙也但
以黃鍾爲九寸其損益相生之謬變律半律之非以
之和聲而聲不和以之候氣而氣不應是漢唐以降

之律呂非三代以上之律呂也至我朝李文利糾蔡氏之失以著律呂元聲以黃鍾爲三寸九分而生十一律子午爲經左右爲緯升降清濁妙協陰陽其所見非不卓然也但其以左律爲右律其六九升陽之訛十二月筭之謬是一人臆見之律呂亦非三代以上之律呂也夫黃鍾本三寸九分則宮聲最清故爲君商聲次清故爲臣角在清濁之間故屬之民自漢而下皆以黃鍾爲九寸若黃鍾爲宮則固無不順矣若以他律爲宮則是以最濁爲君其臣與民反尊於

君則理義乖矣人道廢矣天道逆矣其所奏莫非陵
上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天
人者哉此漢唐宋之治所以不古若者皆由於此也
然則聖人之制作豈終不可得而見耶蓋律呂之度
數雖亾其散見於諸書猶有存者顧諸儒弗之察耳
黃鍾三寸九分呂氏春秋志之矣圜鍾六變函鍾八
變黃鍾九變周禮載之矣子午之數九丑未八寅申
七卯酉六辰戌五巳亥四呂三十六律四十二合之
七十有八或還或否黃鍾之數立焉楊子太元詳之

矣其見於制作黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾
爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂
爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變仲呂應鍾
爲宮其樂四變有唐史可考也其存於度數巢氏爲
謠聲中黃鍾之宮與鳧氏黃鍾之鍾合其爲量皆六
斗四升有考工記可稽也其方位之數卽洛書之數
是以洛書爲之體也其相生之數卽河圖之數是以
河圖爲之用也縱數七百二十九揚子雲得之以成
太元者此也積數六千五百六十一蔡九峯得之以

爲洪範臯極者此也子午爲經左右爲緯其經緯之義卽易之陰陽消長之機陰南陽北迭爲消長其清濁之用卽樂記清濁迭經之理本先天圓圖以序卦氣之運本先天方圖以盡聲卦之變其候氣也則正之以中星參之以晷影考之以日月之會以符其飛灰之節其應麻也則取之以中氣驗之以物候稽之以氣朔閏餘之數以合其周天之度其應五氣則本之於素問其應八風則參之以後天五音六律十二管還相爲宮取禮運還相爲宮之法宮商角徵羽五

聲本人聲而正之以律本虞書依永和聲之義以宮商角徵羽爲五聲清濁之次以宮徵商羽角爲五聲相生之次本朱子儀禮之疏也一均五調一調七聲聲用二變庭奏以律升歌以呂調用雙聲本李氏元聲之說也至於二舞之容則本周禮大舞小舞之制宋史文舞武舞之節若趙愼言方色之論李太常周舞之節韓邦奇虞舞之圖亦未嘗不兼考之矣其八音之器則本鳧氏之鍾制磬人之磬制若韞人皋陶之度陳暘八音之論李氏吹孔之法亦未嘗不兼取

之矣律爲萬事之根本可以審度可以嘉量可以平
衡度則本於司馬光所定兼累之以上黨之黍符之
以三體消化之錢而度無不定矣量以周鬴爲法衡
以漢制爲法其容受銖兩亦皆參之以秬黍而量衡
無不定矣竊憂律呂之失傳傷諸儒之附會故不憚
勞苦竭力研窮幾二十年乃敢會眾說而折衷之分
爲六十卷

李維楨序曰鹽山丞王邦直著律呂正聲其大致
具自敘中有圖有解有制有義有體用有統會有

經緯本圖書合先天參晷刻應躔次授之天度中
星閏餘五氣八風筮卦縱橫無所不符其要領則
以黃鍾三寸九分取閩人李文利之說而糾其左
律爲右律之非三分損益隔八相生兩者殊科而
辨諸家以三分合隔八求上生下生損益之數爲
律管長短之誤卓識獨悟通靈入微然亦倣呂覽
太元而推明之確然有據至於節容器服八音之
制歌曲之調參伍折衷最爲精密非以私臆索之
無何有之鄉謬悠荒唐而無端崖也

愍帝時黃道周著樂律論衡

黃道周樂律論衡略曰樂律史記所載極爲詳悉
楊子雲太元只是說厯耳天地之體四方各百二
十八周而圍之五百一十二因而圓之四百八十
凡方圓相割十有八變而歸於極體四則用三體
三則用四以四爲實以三損益割方卽爲損割圓
卽爲益考其纖微皆方不止於徑一周四圓不止
於徑一圍三約長餘分是日月差法之所由生也
律厯之妙皆于此徑一圍三上察其微差以爲相

生之律如黃鍾全律百二十餘一分七釐有強因
而裁之八十有一爲黃鍾之上宮其下宮三十有
九餘分不盡以起下生而淮南子呂不韋俱稱黃
鍾三寸九分此是訛黃鍾之下宮以爲上宮我朝
李文利鄭世子之流又祖其說以三寸九分起黃
鍾則黃鍾之聲宜極短而清無復牛鳴窮中者矣
管子亦稱黃鍾有大灑之音此皆於變宮上說黃
鍾非就黃鍾本位起實數也如就本位起實數則
六律六呂皆百有二十分如大呂七十有二則其

餘宮四十有九又有餘分不與仲呂相亂今以子
未寅酉辰亥午丑申卯戌巳分爲娶妻生子之序
上下損益終於南呂之六十而百二十分之律分
中所謂律之一終也京房六十律亦從此始如用
三寸九分之律則管分極短吹不成聲應不動氣
又益五寸二分以爲大呂顛倒極矣某自少時嘗
用文利之律以比於淮南呂覽之說久而知其不
然乃復求之史記知太史所藏去古未遠置一而
十一三之以三爲實以四爲積不可易也伶州鳩

所論六閒六正大不踰官細不過羽從來已舊安
得指極短之律以起至大之宮使鍾度量衡皆無
所從始乎凡樂言鍾呂爲人生致用之大端鬼神
所用進退亥爲應鍾卯爲夾鍾未爲林鍾此三鍾
者三甲所治易之先甲三日後甲三日謂是物也
己爲南呂丑爲大呂酉爲仲呂此三呂者爲三庚
所治易之先庚三日後庚三日謂是物也黃鍾爲
子子與亥從陽治陽者爲主故治陽而主鍾蕤賓
爲午午與巳從陰治陰者爲客故言賓而治呂主

客之分出入之序六府三事之所爲治也禮祀天神則用圜鍾爲宮以相次爲序祀地祇則用函鍾爲宮以相生爲序祀人鬼則用黃鍾爲宮以相合爲序其以黃鍾代應鍾亦猶之尊子而絀亥也凡道之本于禮樂者皆與天行之度一一相追禮退而絀樂進而盈樂動而升禮讓而反日之讓天月之讓日進而稱順退而數逆藏往知來其致一也日月律度之差各十三有餘爲日月交食之會析之爲六分有半爲律法之所從極蔡元定稱子丑

寅卯辰巳上得全分午未申酉戌亥不得全秒猶
未有定論惟以十二差之自三分九釐損益上下
以至於一分而極而半聲閒起之法亦於是而出
矣木上云然則太師吹銅聽律以知師之善敗如
何某云予非瞽史安知吹律然詩稱其軍三軍大
國一軍萬二千五百人三軍之數與天地參六師
之義倍而用之用眾之律而過於天道未有不敗
者也然則律數十有七萬八千餘強何也曰置十
而十一三之是大易之偶數也因而三之五十三

萬餘強而與天俱周律之與禮樂天道兵師其概
一也愍帝十五年禮部請考定樂律輔臣薦道周
迄未能用

欽定續文獻通考卷一百七

浙江書局刻

吳鴻望恭校

楊振鐸恭校

王崇鼎恭校

欽定續文獻通考卷一百八

樂考

度量衡

宋理宗時姜夔進大樂議請正權衡度量

夔言雅俗樂高下不一宜正權衡度量自尺律之法
亡於漢魏而十五等尺雜出於隋唐正律之外有所
謂倍四之器銀字中管之號今大樂外有所謂下宮
調下宮調又有中管倍五者有曰羌笛孤笛曰雙韻
十四絃以意裁聲不合正律繁數悲哀棄其本根失

之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沈滯抑鬱
腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於內手足
亂於外禮所謂慢易以忘節流湏以忘本廣則容姦
狹則思欲者也家自爲權衡鄉自爲尺度乃至於此
謂宜在上明示以好惡凡作樂製器者一以太常所
用及文思所頒爲準其他私爲高下多寡者悉禁之
則斯民順帝之則而風俗可正

臣等謹按樂志云理宗享國四十餘年禮樂之事
未嘗有所改作紹定四年上皇太后冊寶始新製

樂曲行事於是姜夔乃進大樂議前考指爲寧宗
嗣位云云疑誤

遼道宗大康八年三月詔行柅黍所定升斗

元世祖中統二年八月頒斗斛權衡

至元十三年五月定度量

二十年五月頒行宋文思院小口斛

荆部尙書崔彧言宋文思院小口斛出入官糧無所
容隱所宜頒行從之

世祖時東平布衣趙天麟上策論同制度略曰昔

有虞巡狩同律度量衡臣考虞夏商周之法不可得而詳矣惟劉歆之義載在班書最爲詳悉一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡方今數已宣於天下曆已職於太史樂已總於太常聲已協於協律其所以稍有未定雖定而未齊一者度量衡而已矣臣居山東但見山東數郡或隔一鎮或間一河其度之長短量之多寡衡之輕重已皆不相同矣則又何以示四海一家之平乎元史張思明傳曰大德初擢左司都事有獻西域

稱法者思明以惑眾不用

多爾濟巴勒傳曰至正中爲遼陽行省平章政事其俗編柳爲斗大小不一豪賈猾僧得以高下其手民咸病之卽飭有司厲防禁齊稱量諸物乃畢集而價自平

明太祖洪武元年令鑄造鐵斛斗升付戶部收糧用以較勘仍降其式於天下

凡天下官民人等行使斛斗稱尺俱有一定法則頒行各司府州縣收掌務如式成造較勘相同印烙給

降民間行使其在京倉庫等處戶部較勘印烙發用至二十六年定凡使用斛斗稱尺著令木稱等匠計算物料如法成造所用鐵力木杉木板枋生鐵等項行下龍江提舉司等衙門照數放支其合用錘鉤行下寶源局督工鑄造如式成造完備移咨戶部較勘收用

大明令曰斛斗稱尺司農司照中書省原降鐵斗鐵升較定則樣製造發直隸府各州及呈中書省轉發行省令各府依法製造較勘付各州縣倉庫

收支行用其牙行市鋪須赴官印烙鄉村人民所用與官降相同方許行使

十二月命在京兵馬指揮司并管市司每三日一次較勘街市斛斗稱尺

邱濬大學衍義補曰臣按律者候氣之管所以作樂者也而度量衡用以度長短量多寡稱輕重所用與律不同而帝舜巡狩所至同律而必及於度量衡何哉蓋以度量衡皆受法於律於此審之三者之法制皆與律同斯爲同矣誠以是三物者其

分寸龠合銖兩皆起於黃鍾而與候氣之律同出於一按律固可以制度量衡而考度量衡亦可以制律此聖人制律而及度量衡之本意也然聖人不徒因律而作樂而用之於郊廟朝廷之上而又頒之於下使天下之人用之以爲造作出納交易之則焉其作於上也有常制其頒於下也有定法苟下之所用者與上之所頒者不同則上取於下者當短者或長當少者或多當輕者或重下輸於上者當長者或短當多者或少當重者或輕下虧

於民上損於官操執者有增減之弊交易者有欺詐之害監守出納者有侵剋賠償之患其所關係蓋亦不小也是雖唐虞之世民淳俗厚帝王爲治尙不之遺而況後世民僞日滋之時乎乞飭所司每正歲申明舊制自朝廷始先校在官之尺度斗斛權衡使凡收受民間租稅器物不許過則又於凡市場交易之處懸掛則樣以爲民式在內京尹及五城兵馬司官在外府州縣官每月一次校勘憲臣出巡所至必令所司具式呈驗公私所用有

不如式者坐其所司及所造所用之人是亦王政之一端也

又曰臣按宋太祖太宗皆起自民間熟知官府出納之弊故其在位首以謹權量爲務史謂比用大稱如百斤者皆懸鉤於架植環於衡或偃手或抑按則輕重之際殊爲懸絕於是更鑄新式悉由累黍而齊其斤石不可得而增損也又令每川大稱必懸以絲繩旣置其物則卻立以視不可得而抑按由是觀之可見古昔好治之君莫不愛民其愛

民也凡官吏可藉以害民者無不預爲之禁革則雖一毫之物不使過取於民彼其具文移著律例約束非不備刑罰非不嚴然利之所在人惟見利而不見害往往外法以巧取依法以爲姦孰若每事皆立爲一法如宋人之於權衡必齊其斤石不可得而增損又俾操執者卻立以視而不得抑按噫使凡事事皆準此以立法則官吏無所容其姦而小民不至罹其害矣

宣宗宣德三年三月較準各倉斗斛

命各倉斗斛準洪武中制度官爲較勘印烙木籌上刊年月及提調官吏姓名亦用印烙凡官斛籌非官印烙者不用私造者問罪至七年令重鑄鐵斛每倉各以一給之永爲法則

周忱言行錄曰宣德間忱爲工部右侍郎巡撫南直隸先是欠糧糧長往往私造斛斗大入小出忱奏行南京工部鑄造鐵斛發屬縣依造木斛較勘烙印給與糧長收概於是出入均平

英宗正統元年令部頒鐵斛等於倉庫

各布政司府州縣倉分歲收糧五十萬石及折收倉庫歲收布絹等物十萬匹以上者工部各給鐵斛一銅尺木秤各一又令各處斛斗秤尺府州縣正官照依原降式樣較勘相同官民通用仍將式樣常於街市懸掛聽令比較

臣等謹按實錄云是年二月陝西按察副使金濂奏西安原降鐵斛銅尺木秤便於收支今甘肅等衛倉庫因無前項斛與稱尺作弊多端乞行各布政司及直隸府州悉照原降式樣成造以憑收支

金史卷之三
較勘九月僭運糧儲總兵官各處巡撫侍郎至京
會議軍民利便事宜一蘇松諸處官倉原有洪武
中頒降鐵斛升斗年久廢失出納之際軍民受弊
應令府縣量計合用鐵斛升斗備料送付南京工
部會官依式鑄造頒給備用命準行之此卽會典
之所載也

景帝景泰二年頒等稱天平於內外

令工部成造等稱天平各四十頒給戶部及在外收
支衙門掌管用使其所屬各許依式成造應用

憲宗成化二年題準私造斛斗稱尺行使者依律問罪
兩鄰知而不首者事發一體究問

五年命重發鐵斛依法置造

以新舊鐵斛大小不一仍令工部照洪武年間鐵斛
式樣重新鑄造發江南江北山東河南兌糧諸處令
兌糧官員依式置造木斛送漕運衙門較勘印烙給
發交兌

會典曰是年又令京城內外并順天府所屬地方
凡諸色貨物行人依式製造平等斛斗稱尺天平

等赴官較勘印烙方許行使違者如律治罪知情扶同互相借用者事發一體究治

十五年五月命添鑄鐵斛給散所司爲式

先是總督漕運總兵都御史等官奏運糧官軍告言有司糧里長交兌糧米多用小斛不依原領印烙木斛少米凡六七合而糧里長又告稱官軍印烙木斛較之本處鐵斛多米至五六合今宜於山東河南浙江江西湖廣五布政司應天蘇松等十三府及徐州瓜淮二水次兌糧處所京通天津薊州四收糧倉淮

安徐州臨清德州四支糧倉并兩總督漕運十二把
總兵共四十三處各給一鐵斛就令漕運官軍措置
工料如成化六年所降式鑄之送戶部較勘相同給
發各處倉分依式置造印烙木斛應用敢有私造木
斛大小不同者皆治以罪事下戶部議以爲前此鐵
斛俱依式鑄造豈有大小不一但有未及降到處今
擬京通二倉及江南北山東河南四處已有者不必
另鑄其餘合如所請鑄造給降每斛識以成化十五
年奏準鑄成永爲法則十三字及監鑄宮員匠作姓

名較定送部仍取京倉舊斛重較令漕運官順帶給發較造印烙木斛收用從之至九月戶部覆準漕運巡撫等官所奏事宜將新鑄鐵斛給發各處遵用仍盡收其舊斛

十七年八月較定權量

武宗正德元年頒發銅法

時議準工部行寶源局如法製造銅法三十二副每副大小二十個俱鑿正德元年寶源局造字號送部印發浙江等布政司及各運司并南直隸府州各依

式樣支給官錢一體改造頒降行使

八年六月頒給廣東斛斗稱尺

戶部覆廣東左布政司羅榮所奏地方軍民利病事
其一言廣東因非運糧去處原無降給斛斗稱尺宜
行工部鑄造較勘平準發回應用以絕弊端從之

世宗嘉靖二年定私造斛斗稱尺等罪

時定市易諸法凡私造斛斗稱尺及作弊增減者官
降不如法者提調官失勘者其在市行使不經官司
較勘印烙者倉庫官吏私自增減官降支收不平者

監臨官知而不舉及失覺察者各定罪有差

三年七月鑄鐵斛給諸邊倉

巡撫直隸御史王官請命戶部鑄造鐵斛頒給宣大諸倉以爲出納之準從之因命戶部併給諸邊

八年六月新定天平銅法頒行

詔天下司府州縣起解官銀俱照欽定天平銅法不得妄增耗銀違者撫按官治罪其兩京內外各衙門聽科道查參仍敕內府將舊用銅法送工部改造如制從都給事中蔡經議也

會典曰是年奏準製天平法馬一樣七副六副分給各司并監收內府銀料科道官一副留部堂爲式

二十四年十月補置鐵斛分給該兌地方令運軍到時赴官告領

四十五年題準南京供用庫斛斗升稱等行南京工部撥匠料造三千八百七十六副

穆宗隆慶四年新鑄法馬頒行

會典曰舊法馬輕重參差令戶工二部公同較勘

行寶源局鑄造節慎庫六倉光祿寺太僕寺荆杭
抽分兩廠兩直隸十三省及七邊郡七鈔關五運
司各法馬一樣四十副仍行撫按轉行各府州縣
照依新降式樣鑄造

神宗萬曆十年六月工科給事中傅來鵬奏準各處庫
用法馬以部降爲準舊者一概解部銷毀

十九年閏三月令收解錢糧俱照嘉靖年頒行法馬

先是嘉靖年頒行舊法馬輕重與民相同隆慶年有
新欽降法馬每百兩重一兩二錢收納通行民不勝

因科臣葉初春上疏曰新法馬之設非制也各省錢糧解官者十之三雜用者十之七一概加增而火耗又復不減茲欲鑄而頒降日久更改不無動擾若京解用新法馬雜派用舊法馬又非畫一之法宜照原降法馬平收平解分外不得加增違者訪實參究詔可

臣等謹按明代遣使外夷時有記其權量之制者附錄於後

陳誠

永樂時人

使西域記曰哈烈國不置斗斛惟用權

衡

馬歡

永樂時人

瀛涯勝覽曰古里國用番稱名番刺失

稱之權釘定於衡未稱準則活動於衡中提起平
爲定盤星稱物則移準向前其量法鑄銅爲升行
使番名党戛黎

又按樂考之載度量衡以其皆本於律而其制可
參考耳如祇載宋遼以來校勘頒行諸事似於樂
都不相關特馬考及王圻續考體例有之茲亦編
年排列實於三者制度概闕如也竊意宋制粗具

前考卽末造或不至懸殊遼金元則簡冊鮮徵矣
明代去今差近其說有可旁稽者隨所見錄之以
資考訂於制度仍不能詳也

愍帝崇禎十四年詔定律尺

時命工部察周尺之制工部不能定移問禮部禮部
覆云周尺之說古今推求不一有用累黍者漢書律
曆志云以子穀秬黍中者度之九十分黃爲鍾之長
一黍爲分十分爲寸十寸爲尺爾雅云秬黑黍也顏
師古云中者不大不小後周時牛弘等議曰上黨羊

頭山黍其色至烏其形圓重唐禮樂志曰黍眞則尺
定尺定則律均宋竇儼司馬光等考定周尺用上黨
黍十黍爲一寸是也有用指者古人按指知寸布手
知尺舒臂知尋大禹聲爲律身爲度用左手中指三
節三寸謂之君指裁爲宮聲之管許慎說文曰中婦
人手長八寸謂之咫尺卽周尺也有用璧羨者考工
記曰璧羨度尺好三寸以爲度蓋璧徑九寸羨而長
之縱十寸橫八寸周謂之度尺則周之十寸八寸皆
爲尺也有用葉粟者葉禾穗芒也淮南子曰律數十

二故十二葉當一粟十粟而當一寸是也有用蠶絲者孫子算術云蠶吐絲爲忽自絲毫釐分而成一寸是也有用馬尾者易緯以十馬尾爲分是也詳考之竊謂人指則長短不同璧羨則古璧難得粟有重輕馬尾有巨細蠶絲秒忽亦難辨惟綮黍之法爲正而又有謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺者又有謂歲有豐歉地有肥磽綮黍較驗亦復有不齊者故前代製尺非特用綮黍又必求古器以雜較焉隋書所載歷代之尺十有五種第一種卽周尺與西

漢劉歆銅斛尺東漢建武銅尺晉荀勗律尺祖沖之銅尺皆合今去古既遠欲求確據惟我高皇帝時命宋濂冷謙等所定樂律及劉基等所定欽天監晷景可憑而晷景尤其顯者宋和峴用西京銅望臬卽司天臺影表臬下石尺也影表上可測天度數不爽況其他乎唐順之曰今欽天監表尺乃元郭守敬所造比市尺止得八寸強守敬精於律曆決非妄作嘗取其黑黍中者一千二百粒日乾之稱量重五錢者以九十粒橫之命爲九寸與表尺果合於今欲求周尺

似不能舍是而他求矣抑又有說焉高皇帝創制垂法詒謀萬世當時製爲鎮圭定按周尺莫若以鎮圭之尺爲主若欲別造準尺是必博搜古器如表尺之屬兼求真黍參互考定非可懸虛臆決也工部據以回奏奉旨旣說周尺卽鎮尺著照鎮圭式造尺

柳貫答宋景濂書曰承問尺法蓋自宋徽廟製大晟樂時禮官用聲律身度之說請以天子中指爲寸於是所製器服悉取之以爲長短廣袤之節當時固有非之者矣然紫陽文公編類家禮於深衣

制度條明言度用指尺復注云中指中節爲寸而秦溪陽氏又引說文云周制寸尺咫尋皆以人之體爲法似亦準之指尺矣至於造木主條謂身高尺二寸博三寸厚寸二分釋者卽援文公之說曰周尺當省尺七寸五分弱程集與書儀誤註五寸五分弱溫公圖所謂三司布帛尺卽省尺程沙隨尺卽布帛尺今以周尺較布帛尺正是七寸五分弱卽是二說同出一書已不能歸一況諸家互有異同者乎往在禮院時因更造時饗祭器嘗與議

斯事而及於尺法院之老吏云庫中有前代玉尺
下庫檢索得之其製作極工然較之周尺省尺又
復微有强弱廷議以爲玉尺歷代襲傳蓋久尤有
據依遂準用玉尺定下其議乃若淮尺浙尺隨方
所用殊難準以爲法然是尺法非有聲律高下之
差不若且從文公之說周尺七寸五分弱者庶有
據依

律呂精義曰歷代尺法皆本諸黃鍾而損益不同
有以黃鍾之長均作九寸而寸皆九分者此黃帝

命伶倫始造律之尺也是名古律尺又名縱黍尺
選中式之秬黍一黍之縱長命爲一分九分爲一
寸九寸共計八十一分是爲一尺有以黃鍾之長
均作十寸而寸皆十分者此舜同律度量衡之尺
至夏后氏而未嘗改故名夏尺傳曰夏禹十寸爲
尺蓋指此尺也又名古度尺又名橫黍尺選中式
之秬黍一黍之橫廣命爲一分十分爲一寸十寸
共計百分是爲一尺有以黃鍾之長均作四段加
出一段而爲尺者此商尺也適當夏尺十二寸五

分傳曰成湯十二寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作五段減去一段而爲尺者此周尺也適當夏尺八寸傳曰武王八寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作九寸外加一寸爲尺此漢尺也有以黃鍾之長均作八寸外加二寸爲尺此唐尺也有以黃鍾之長均作八十一分外加十九分爲尺此宋尺也唐尺卽成湯尺而唐人用之故又名唐尺宋尺卽黃帝尺而宋人用之故又名宋尺七代尺凡有五種互相考証要之皆有補於律也

又律學新說曰按唐虞及夏后氏之制步也皆以夏尺六尺爲步商以夏尺一尺二寸五分爲尺而以商尺五尺爲步周以夏尺八寸爲尺而以周尺八尺爲步置一尺二寸五分爲實五因得六尺二寸五分置八寸爲實八因得六尺四寸然則商之一步乃夏尺六尺二寸五分也周之一步乃夏尺六尺四寸也秦復古制六尺爲步自漢以來步法或從六尺二寸五分或從六尺四寸今工部收藏寶源局所鑄量地銅尺五尺爲步今之五尺乃夏

尺之六尺四寸周尺之八尺也用紙條長五尺置銅尺上照銅尺兩端裁齊將紙條折作八段墨匙界令相均於每段內界作八寸共爲六尺四寸卽夏尺六尺四寸也夏尺八寸均作十寸卽周尺也夏尺一尺二寸五分均作十寸卽商尺也商尺者卽今木匠所用曲尺蓋自魯般傳至於唐唐人謂之大尺由唐至今用之名曰今尺又名營造尺古所謂車工尺韓邦奇曰今尺惟車工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古

今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也
所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸
則古尺也蓋魯般家相傳之久乃舜時同度之尺
也臣謹按韓氏所謂車工卽造騾車之匠人也語
云閉門造車出門合轍指此尺而言也此尺卽唐
人所謂大尺大尺去二寸唐入所謂黍尺唐六典
曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣爲分十分爲
寸十寸爲尺一尺二寸爲大尺臣嘗取秬黍極大
者校之則與六典合取中者校之則不相合也六

典又云凡積黍爲度者調鍾律測晷景則用之內
外官司悉用大者蓋唐制加黍尺二寸爲今尺今
尺去二寸爲古一尺無疑韓氏之言信矣尺中最
古而可常用者惟此尺耳蓋此尺卽殷湯之尺也
去二寸卽夏禹之尺夏禹之尺去二寸卽周武王
之尺是今一曲尺中包括三代之制不待累黍而
自明矣臣嘗依據古法擬造三種步尺謹附載於
左方 夏尺六尺爲步 此營造五尺短二寸 裁紙條與寶源
局銅五尺一般長乃界爲六十四段每段爲夏尺

之一寸十寸爲尺六十寸爲一步外餘四寸不用

商尺五尺爲步

卽今營造五尺是也

裁紙條與寶源局銅

五尺一般長乃界爲五十一寸二分取其十寸是

爲商之一尺五尺爲步外餘一寸二分不用 周

尺八尺爲步

比營造五尺長一寸二分

裁紙條與寶源局銅五

尺一般長乃界爲八十段每段爲周尺之一寸十

寸爲尺通長八十寸是爲一步無欠無餘 右乃

三代步尺夏尺六尺爲步當商尺之四尺八寸當

周尺之七尺五寸商尺五尺爲步當夏尺之六尺

二寸五分當周尺之七尺八寸一分二釐五毫周尺八尺爲步當夏尺之六尺四寸當商尺之五尺一寸二分其周步尺卽今工部寶源局銅五尺是也商步尺卽今工部營繕所營造五尺是也將寶源局銅尺均作六尺四寸除去四寸卽是夏尺一步將寶源局銅尺均作五尺一寸二分除去一寸二分卽是商尺一步將寶源局銅尺均作八段每段均作十寸不必增損卽是周尺一步也

又曰會典云洪武八年詔中書省造大明寶鈔其

制方高一尺濶六寸許又云凡織造段疋濶二尺長三丈五尺臣謹按見今常用官尺有三種皆國初定制寓古法於今尺者也世人止知今尺而已豈知寓古法哉請詳言之一曰鈔尺卽裁衣尺前所謂織造段疋尺也此尺與寶鈔紙邊外齊是爲衣尺又名鈔尺二曰曲尺卽營造尺前所謂方高一尺者也此尺與寶鈔黑邊外齊是爲今尺又名曲尺三曰寶源局銅五尺卽上條所謂量地五尺也此尺比鈔黑邊長比鈔紙邊短當衣尺之九寸

六分臣家收藏寶鈔數萬大率同者多而不同者少是以取其同者校尺其不同者不可校也校尺之法亦用紙條自鈔紙邊外齊用刀裁作一尺均爲十寸每寸均爲十分是名衣尺別取紙條自鈔近邊黑道外齊裁作一尺均爲十寸每寸均爲十分是名營造尺營造尺之八寸裁衣尺之七寸五分乃稽古度尺也求古尺捷法鈔外紙邊取齊折爲四折去一取三是爲一尺又法鈔內黑邊取齊折爲五折去一取四亦得一尺宜知此捷法校對

尤便也

又曰漢度量衡其制皆小唐度量衡其制皆大昧者以爲漢制近古殊不知似是而非未若唐制雖與古異而古法寓於中也唐六典曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲度一尺二寸爲大尺十尺爲丈凡量以秬黍中者容一千二百爲龠二龠爲合十合爲升十升爲斗三斗爲大斗十斗爲斛凡權衡以秬黍中者百黍之重爲銖二十四銖爲兩三兩爲大兩十六兩爲斤凡

積秬黍爲度量權衡者調鍾律測晷景合湯藥及冠冕之制則用之內外官司悉用大者今以秬黍考之則古度當唐十分之八古量當唐十分之三古權當唐十分之六是度量稍與六典合惟權則不合按杜氏通典唐以其尺之八分爲開元錢之徑以開元錢十枚之重爲一兩嘗以其錢較今之稱尺全與唐同不差分毫惟量則無所考然房元齡註管子曰古一石惟今三斗三升三合今校鐵斛一石亦與唐制大同小異九百餘年而度量衡

無變非其法之最善豈能如是哉

又曰大明頒降鐵斛今在有司者其前面有銘曰
成化十五年奏準鑄成永爲法則十三字其後面
有銘曰監鑄官直隸大河衛指揮仲綱直隸淮安
府同知夏祈鑄匠袁宗范斌等二十八字依寶源
局量地銅尺斛口外方一尺內方九寸斛底外方
一尺六寸內方一尺五寸深一尺厚三分平稱重
一百斤依古橫黍度尺斛口外方一尺二寸八分
內方一尺一寸五分有奇底外方二尺零五分內

方一尺九寸二分深一尺二寸八分厚四分按古
人未嘗以五斗爲斛五斗爲斛者蓋自唐宋始也
算法依寶源局尺量斛口內方九寸底內方一尺
五寸深一尺置口九寸自乘得八十一寸置底一
尺五寸自乘得二百二十五寸又以口底相乘得
一百三十五寸三宗相併得四百四十一寸三歸
得一百四十七寸以深一尺乘之得一千四百七
十寸是爲鐵斛五斗實積倍之得二千九百四十
寸是兩鐵斛卽十斗實積然則今之斛法非二千

五百也民間俗傳算術多以二千五百爲斛法者
疑術士杜撰也或曰此鈔尺也鈔尺卽裁衣尺算
法置量地尺一尺當裁衣尺九寸六分自乘得九
十二寸一十六分再乘得八百八十四寸七百三
十六分爲實以量地尺斛法二千九百四十寸乘
之一千除之得裁衣尺二千六百零一寸一百二
十三分八百四十釐減去二千五百多一百寸有
奇也如欲算古橫黍度尺求今鐵斛十斗之積者
置古度尺十寸當裁衣尺七寸五分自乘得五十

六寸二十五分再乘得四百二十一寸八百七十五分爲法置裁衣尺斛法二千六百零一寸一百二十三分八百四十釐一千乘之爲實卻以前法除之得六千一百六十五寸六百二十六分八百八十釐是爲鐵斛十斗橫黍尺積分也就置爲實以古斛法一千九百六十四寸一百八十五分半爲法除之得古三石一斗三升九合是今一石之數爲法以除一石得今三斗一升八合半是古十斗比唐量少一升四合半民間私量隨時損益在

處不同難爲憑據只準鐵斛算之可也先儒宗古九章以一千六百二十寸爲粟一石之積此乃前漢王莽斛法今不可用也

又曰國語吳韋氏注曰衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容柜黍千二百粒是爲一龠龠二爲合合重一兩故曰律度量衡於是平生則三代之制權衡之起信亦出於律矣夫黃鍾之龠容千二百黍之重是爲半合卽半兩也合龠爲合兩龠爲兩俱二千四百黍是乃一合黍之重卽一兩也然則

一升黍之重卽爲十兩一斗黍之重卽爲百兩一斛黍之重卽爲千兩明矣一斤之重乃一升六合黍也一均之重乃四斗八升也一石之重乃一斛九斗二升也權量二法配合整齊未有得其量而不得其權者書曰關石和鈞此之謂歟今考羊頭山柜黍以時制等子稱之其大者百粒在二分六釐上下其小者百粒在二分四釐上下其中者百粒爲二分五釐整積至兩龠二千四百粒稱重六錢然則今之六錢爲古一兩今之六兩爲古十兩

今之六斤爲古十斤其餘可以例推矣古之一斤
今之九兩六錢也古之一均今之十八斤也古之
一石今之七十二斤也古之一鼓今之二百八十
八斤也大率古之於今乃五分之三耳先儒以爲
三分之一非也置今求古則用六歸以古求今則
用六因若斤兩互見者各以其法通之此算家所
易曉不必細解求度量亦如之但率法不同耳度
以八爲率量以三爲率權以六爲率者今之八寸
卽古一尺今之三斗卽古一斛今之六錢卽古一

兩故也凡度量衡以今求古皆用歸法以古求今皆用因法故附見於此云

又曰今按時俗權衡之法小數則一兩作爲十錢而錢之下借爲分釐毫絲忽之名大數則十五斤爲一稱八稱爲一駄二斤爲一裏百裏爲一引蓋分釐毫絲忽引本皆尺度之名借作權名也古人所謂六銖爲分四分爲兩之類今旣參差而亦不復曉矣以錢爲名不知始於何代意者自唐武德開元之錢始乎然以黍稱較之漢錢五銖失之太

輕唐錢二銖四綮失之太重皆不與黍稱合要之合於時俗之稱者開元等錢殆近之矣宋史載其權衡之制最詳今以古人千二百黍之法較之與宋不同宋人所定乃今世俗稱也依其法以消化錢較之正與今同然與黃鍾度量乖矣宋皇祐中阮逸胡瑗案黍定尺既大於漢尺姑欲合其量然竟於權不合乃謂黍稱二兩已得官稱一兩而疑史書之誤愚見亦以爲然或今黍稱與隋書黍稱不同隋唐之稱一斤當黍稱三斤今稱一斤只當

黍稱一斤十兩三分兩之二蓋隋唐黃鍾之龠旣短且狹雖以二龠所容黍作一兩而其實不滿千二百數無疑矣宋沈括筆談曰予受詔考定樂律古稱三斤當今十三兩一斤當今四兩三分兩之一一兩當今六銖半若然則古稱適當宋稱四分之一又與胡阮之說不同夫沈與胡阮相去不遠便乃相懸是又可疑也今術選羊頭山秬黍中者一千二百枚實於黃鍾之龠無欠無餘以天平稱之整有三錢乃古半兩也兩龠之黍當天平六錢

爲古一兩然則古稱一斤當天平九兩六錢今之平稱一斤是古一斤十兩三分兩之二也

春明夢餘錄曰審度嘉量權衡皆出於律自積黍之法不明黃鍾之說始紛然如聚訟近代鄭世子考羊頭山秬黍以時等則稱之百粒得二分五釐至兩龠二千四百重六錢則今之六錢爲古一兩以約度量今之八寸卽古一尺今之三斗卽古之一斛度以八爲率量以三爲率權以六爲率

欽定續文獻通考卷一百八

欽定續文獻通考卷一百九

樂考

樂器

金之屬 雅部

鐘

金登歌樂鐘一虞樂設於殿上前楹間金鐘一在東北向宮縣樂大鐘四虞初太宗取汴得宋之鐘磬樂虞挈之以歸後就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之

元憲宗二年命東平萬戶嚴忠濟立局製鐘磬筦虡
世祖至元元年括金樂器散在寺觀民家者先括到
燕京鐘磬等器凡三百九十有九事大興府又以所
括鐘磬樂器十事來進又於各道括到鐘三百六十
有七又括到大小鐘磬五百六十有九其完者大聲
鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七其不完者大聲鐘
十有三中聲鐘一小聲鐘四十有五元初鐘用宋金
舊器其識曰大晟大和景定者是也後增製兼用之
明初定樂祇命令謙製編鐘編磬嘉靖中太常寺卿

張鷟乃議設特鐘特磬以爲樂節後卒不行

王圻續通考曰明製鐘式正音八口一黃鍾之鐘
重十二斤中高七寸八分旁高八寸四分口徑五
寸口橫七寸上徑四寸一分上橫五寸二分梁高
二寸四分一太簇重九斤七兩高六寸六分口徑
四寸九分口橫五寸六分上徑四寸七分上橫五
寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤八兩高六
寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸二分
上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一斤

高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸
八分上橫四寸五分梁高一寸五分一林鍾重九
斤高六寸八分口徑四寸五分口橫四寸七分上
徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸六分一南
呂重十一斤高六寸九分口徑四寸九分口橫五
寸八分上徑四寸一分上橫四寸八分梁高一寸
八分一黃鍾清重十一斤八兩高七寸口徑四寸
六分口橫五寸八分上徑四寸二分梁高一寸七
分一大呂清重十三斤八兩高七寸口徑四寸八

分口橫五寸六分上徑四寸五分上橫四寸八分
梁高二寸一分又取四清聲各加鍾聲以四是爲
鐘十六

又曰凡鑄鐘如淨銅一斤加靈安錫四兩如用聲
濁加墨鉛少許如常聲清者不必加鉛錫少減些
但用和爲佳

臣等謹按弘治中嘗命太常寺知音官於內府造
大祀樂以純金爲鐘西玉爲磬吏部尙書馬文升
言自堯舜作樂以來鐘必用青銅磬必用靈璧石

金匱要略卷之二十一
若用純金西玉爲鐘磬恐音律不協事遂已

鑄鐘 辰鐘

金宮縣樂有鑄鐘四虞章宗明昌中講議禮樂所言
辰鐘數缺命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十
有二

元至元元年諸路括到亡金樂器鑄鐘完者十六不
完者二十有三十九年徵亡宋雅樂器至京師置於
八作司二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命
八作司與之鑄鐘二十有七其後定制宮縣樂器鑄

鐘十有二虞虞一鐘制視編鐘而大依十二辰位特
懸之亦號辰鐘筍虞朱髹塗金彩繪飛龍跗東青龍
西白虎南赤豸北玄麟素羅五色流蘇餘制並與編
鐘同

編鐘

金宮縣樂有編鐘十二虞登歌樂編鐘一虞宣宗貞
祐間修汴京太廟其地故宋景靈宮址也掘得編鐘
十三刻大晟字

元登歌樂編鐘一虞宮縣樂編鐘十有二虞虞各十

有六鐘範金爲之筍處皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中
列博山崇牙十有六縣以紅絨組處趺青龍藉地以
綠油臥梯二加兩跗焉筍兩端金螭首銜鍤石璧翼
五色銷金流蘇條以紅絨維之鐵杙者四所以備欹
側在太室以礪地甃因易以石麟處額識以金飾篆
字擊鐘者以茱萸木爲之合竹爲柄凡鐘未奏覆以
黃羅兩覆以油絹磬亦然至元元年各道括到亡金
樂器其完者編鐘百五十有五其不完者編鐘二百
五十有一三年製宮縣樂器成補鑄編鐘百九十有

二二十一年以亡宋樂器付太樂署收掌編鐘七百二十有三二十三年以太廟樂器歲久就壞補鑄編鐘八十有一合律者五十

明郊丘廟社文廟各用編鐘十六王國宗廟樂同中和韶樂用編鐘二架鐘以銅爲之十六枚應十二律四清聲設於朱紅漆筓虞筓橫虞土飾以鱗屬爲貼金木龍頭上各垂流蘇五并帔踏卽周之璧翬遺制鐘虞則植二柱以設筓飾以羸屬爲二獅子於趺上筓之上有業有崇牙大板謂之業刻爲山形若鋸齒

捷業然其上大板繪雲文崇牙以懸鐘筭上列植羽
爲木雕彩鸞五洪武中頒賜朝鮮國王廟社樂器編
鐘十六

景鐘 太和鐘增

元至元元年中都等處括到亡金樂器其完者景鐘

二

臣等謹按金之景鐘必得之宋者也北宋崇寧中

所鑄 張康國爲銘者自應從金入元若紹興所鑄 秦檜爲銘者

則此時南宋未亡不應流落北地不知何以有二

景鐘也

明洪武六年鑄太和鐘其制倣宋景鐘以九九爲數
高八尺一寸拱以九龍植以龍虞建樓於園丘齋宮
之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止則衆音
作禮畢升輦又擊之俟導駕樂作乃止初未有以名
之禮官奏昔黃帝有五鐘其一景鐘景大也惟功大
者其鐘大故宋之鐘亦緣是以爲名請名之曰景鐘
帝曰古鐘名宜更之遂取周易保合太和之義名之
曰太和鐘至十七年改鑄減其尺十之四高四尺八

金三入經二虞通才 卷一 一
寸五分口徑三尺六寸五分鈕高一尺四寸五分重
二千二百六十一斤

金鐃

金引舞所執有金鐃二

元武舞器有金鐃二範銅爲之中虛鼻象狻猊木方
趺二人舉鐃築於趺上至元元年諸路括到亡金樂
器有鐃一三年製宮縣樂器成有鐃二二十一年以
亡宋樂器付大樂署收掌有鐃八

金鉦

遼鼓吹樂橫吹樂前部俱有金鉦十二

金引舞所執有金鉦二法駕鼓吹前部第一第二俱有金鉦十二後部第一金鉦三皇太子前部鼓吹金鉦二後部鼓吹金鉦一

元武舞器有金鉦二制如銅槃懸而擊之以節樂至元三年製宮縣樂器成有鉦二十二一年以亡宋樂器付大樂署收掌有鉦八

臣等謹按通考雅部有金鉦與金鐻丁寧同列其狀蓋如小鐘俗部別有鼓吹鉦則形圓如銅鑼注

云周禮鼓人所掌金鉦形如鐘與此異

又有警嚴鉦注云形

圓如鼓吹鉦

是鼓吹部之鉦不應與節樂之鉦同列但

元時節樂之鉦亦如銅槃其制正與鑼相似竊意
遼金二代鉦式史傳雖無明文然元時亦必沿襲
舊制大抵後代之鉦俱不作鐘式而作鑼式矣雅
部節樂之鉦其制已變同俗部則祇須並載不煩
岐出也

明大駕鹵部有金鉦四面銅質竹匡用紅綆繫鉦於
匡鉦徑九寸五分東宮儀仗金鉦二面制同親王儀

仗金鉦二面以響銅爲之徑九寸邊有小窾外以紅竹匡絡以紅絨縷郡王儀仗金鉦一面制同

金鐃

遼法駕鼓吹前後部俱有鐃十二皇太子亦有鐃吹受冊升金輅鳴鐃而行

金引舞所執有金鐃二法駕鼓吹前後部第一俱有鐃鼓十二皇太子前後部鼓吹俱有鐃鼓二受冊恭謝太廟禮畢升輅過廟門鳴鐃而行

臣等謹按遼史樂志於鼓吹前後部並云鐃十二

鼓十二金史樂志於鼓吹前後部則云鐃鼓十二
疑有脫誤然儀衛志海陵遷燕儀仗第二第七節
亦並云鐃鼓十二而第一節直云鐃鼓一更不可
解故此處姑仍其文不敢節去鼓字俟詳考

元武舞器有金鐃二制如火斗有柄以銅爲匡疏其
上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鐃鐃然用以止
鼓至元三年製宮縣樂器成有鐃二十一年以亡
宋樂器付大樂署收掌有鐃六

金之屬

夷部

臣等謹按前代八音之屬各分雅部胡部俗部三等大凡稱胡越者義取南北相距最遠習俗迥異者而言初非四裔之通號也前考於胡部卽載有西南夷及島夷之類而王圻續通考所採益廣如西洋之七十二弦琴牂牁之二弦琵琶桂海之銅鼓腰鼓盧沙羌管其皆得以胡概之耶甚不可通今特正之

方響

響鐵

增

遼大樂散樂器俱有方響

元宴樂器有方響制以鐵十六枚懸於磬虛小角槌二廷中設下施小交足几黃羅銷金衣雲和樂有方響八雲和後部有方響二大樂部有響鐵一

明大樂器方響四架每架十六厚薄不等應律呂四清聲以鐵條四畏以璫橫置架內貫而列之爲二層每層方響八承以朱漆木架左右二柱并上下匡俱戩金花文架高五尺闊二尺二寸上用雕木五彩花板一雕木貼金龍一間以五彩雲架上貼金火燄寶珠一左右兩如意雲上施貼金二龍頭口銜紅綠帔

踏下雕五彩芝草東宮儀仗方響二丹陛大樂迎膳
樂進膳樂方響各二中宮女樂方響六

雲璈

元宴樂器制以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄
左手持而右手以小槌擊之

銅鈸

遼大樂器有銅鈸

銅角

元制軍中用之大德初綽和爾帥師攻巴林之地阻

金三入系三廣通牙 卷一百一
水不能進命吹銅角舉軍大呼敵眾爭去就馬於是
麾師畢渡天曆初雅克特穆爾與上都旺沁拒戰夜
吹銅角以震盪之敵亂乃西遁

明大駕鹵簿有小銅角一對長三尺八寸大銅角一
對長三尺六寸一分俱加漆貼金東宮儀仗小銅角
一對長三尺八寸大銅角一對長三尺五寸七分俱
加漆貼金親王儀仗小銅角一對高三寸五尺加朱
漆描金雲龍文大銅角一對高三尺四寸八分硃漆
描金升降龍雲文永樂十二年頒軍中號令夜間以

各等大小銅角笛聲爲號不許聲音相同

銅鼓

鐺增 黎金 增

宋范成大桂海虞衡志曰銅鼓古蠻人所用南邊土中時有掘得者相傳爲馬伏波所遺其制如坐墩而空其下滿鼓皆細花紋極工緻四角有小蟾蜍兩人舁行以手拊之聲全似鞀鼓

朱輔溪蠻叢叟曰麻陽有銅鼓水中掘得如大鐘長筭三十六乳重百餘斤金入天慶觀他處鼓尤多其文環以甲士中空無底溪峒愛鼓甚於金玉

摹取鼓文以蠟刻板印布入靛缸漬染名點蠟幔
臣等謹按明成化四年提督四川軍務兵部尙書
程信等奏攻克山都等處洞寨獲銅鼓六十三面
萬曆元年兵部奏四川征都蠻報捷獲諸葛銅鼓
九十三面二年四川都督劉顯等蕩平九絲城等
寨得銅鼓有聲者六十四面鼓有聲者最上易干
牛次易七八百牛皆刻鷺雕螭奇文異狀相傳爲
諸葛製以鎮蠻之物鼓去則蠻運終巡撫特表以
進崇禎七年四川定遠堡母猪洞內銅鼓有聲一

晝夜方止

銅鑼 金 增

陶宗儀輟耕錄曰元苗帥楊完者軍中無金鼓雜
鳴小鑼以節進止其鑼若賣貨郎擔人所敲者

明制大駕鹵簿有金四面以銅爲之金亦稱鑼徑一尺七

寸東宮儀仗金二面同親王儀仗鑼二面口徑一尺
三寸郡王儀仗同親耕藉田教坊司合用樂器有銅
鑼四面

方以智通雅曰雲麓漫鈔云今人呼洗爲沙鑼又

金史卷一百一十五 禮志一
曰廝鑼近代賜契丹西夏使人皆用此語究其說
軍行不暇持洗以鑼代之智以此說附會蓋中原
人以擊鑼爲篩鑼東南方亦有言之者篩沙音相
近篩又爲廝又小轉也書傳曰養馬者爲廝所執
之鑼爲洗曰廝鑼以鑼爲洗正如秦漢用刁斗可
以警夜又可以炊飯取其便耳

水盞

元宴樂之器有水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸
明四夷樂器有水盞一

臣等謹按通考水盞在土之屬蓋以本係瓦甌其列在俗部則以出於民間也王圻以元制用銅故移在金屬而仍列之俗部據銅制始見於元而明亦用之夷樂自應移置夷部

金之屬

俗部

乳鐘

通雅曰明南京方山定林寺有乳鐘凡百二十乳四面分直甬面各三十乳乳各爲聲

華嚴經鐘

增

汪懷德燕邸紀聞曰西郭外萬壽寺今上謂神宗所

建大內出一鐘成祖時少師姚廣孝監鑄重八萬七千斤徑丈有四尺長丈五尺銅質甚古內外刻華嚴經一部華亭沈度所書鑄時年月日時皆丁未今徒置之日爲六月十六日亦四丁未相符事亦奇矣

臣等謹按佛寺鐘磬舊例不載此鐘制特鉅麗因援通考古文鐘之例載之通考俗部所載如豐山鐘等其虛實多不可知尙得編入則後代有現存

重器如此鐘者似不可遺也

又按永樂元年歲在癸未成祖在位二十二年是
終於甲辰至宣德二年乃是丁未耳燕邸紀聞云
成祖時鑄鑄年丁未其說不合

自鳴鐘 增

明萬曆二十八年大西洋國人利瑪竇來獻自鳴鐘
祕不知其術大鐘鳴時正午一擊初未二擊以至初
子十二擊正子一擊初丑二擊以至初午十二擊小
鐘鳴刻一刻一擊以至四刻四擊蓋氣機所爲他人

不能爲也

單鐸 雙鐸

金引舞所執有單鐸二雙鐸二

元武舞器單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲
舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸至元三年
製宮縣樂器成單鐸雙鐸各二二十一年以亡宋樂
器付大樂署收掌單鐸雙鐸各五

鐵笛

朱子武夷山鐵笛亭詩序略曰山之隱者劉君兼

道善吹鐵笛有穿雲裂石之聲侍郎胡公詩有更
煩橫鐵笛吹與眾仙聽之句因復作亭以識其處
楊維禎傳曰元楊維禎嘗獲斷劒鍊爲笛吹之作
迴波引遂號鐵笛老人其治師行序曰綏氏子名
長弓太湖中人與余鑄鐵笛者也

明宣德三年寧王權奏求鐵笛帝命工製與之謂
左右曰古人謂笛者滌也所謂滌邪穢納之雅正
寧王之意其在此乎鐵笛雖無當新製與之

銅笛 增

宋陸游詩高挂蒲帆上黃鶴獨吹銅笛過垂虹

銅簫

增

律呂精義曰嚮於好事者家見銅簫及古銅簫秀色絕佳云是三代舊物彼雖寶之未識其名以先儒之說證之始知是簫簫其形狀與太常所傳簫簫異

銅簫

增

律呂精義曰嘗于好事之家見一古器銅色若漆狀類詩筒中空兩端有底底中心皆無孔前面左

右各三孔其爲六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黃鍾龠兩端圍徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚則與簾之長同所謂大簾長尺四寸者也律家相傳以爲開元錢之徑卽古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以篋探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之嗚嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也

銅喇吧

亦作 以下俱增

金史卷一百一十五 禮志一
活套驚項喇吧

號筒
或作通

哼囉

鎖唢
亦作哪

明正通四年賜斡拉達達汗樂器內有喇吧一景泰
六年華陽王友坤令千戶賈俊私買銅喇吧哼囉并
活套驚項喇吧等踰制器物降勅責之

戚繼光新書號令篇曰喇吧哼囉皆軍中吹器喇
吧俗呼號筒凡吹哼囉眾兵起身執器站立

通雅曰仗有大鼓長鳴長鳴今時之號通也口圓而長如竹筩一尺五寸又有小柄空管從筩中抽出吹之晉卽有鳴葭葭卽筩或謂其始以葭管後以銅作大簾簾桓元製龍角所謂銅角也今俗云喇叭鎖哪直口曰號通轅門吹角十二疊是也

臣等謹按喇叭號筒其制各別正字通卽以號筒爲喇叭俗名殆未詳考

鈴增

明制皇城四面巡更諸鋪周流傳警每夜內發大鈴

從東華門出至厚載門收一一交遞盡七十二枚天明矣又宮人有罪罰提鈴每夜自乾清門至日精門月華門仍還乾清宮前方止高唱天下太平聲緩而長與鈴聲相應

冰盞增

劉侗帝京景物略曰立夏日啓冰賜文武大臣編氓賣者手二銅盞疊之其聲磕磕曰冰盞

石之屬雅部

磬
特磬
辰磬

金登歌樂磬一虞宮縣樂特磬四虞明昌五年講議
禮樂所言辰鐘辰磬自昔數缺宜補造辰磬二十一
命琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者用之

元初磬用宋金舊器至元中始採泗濱靈璧石爲之
至元元年各路括到亡金樂器磬十有七二十一年
以亡宋樂器付大樂署收掌特磬二十有二

臣等謹按鐘磬之小者編縣大者特縣通考編磬
條云大則

特縣小與罇鐘終始相應之特磬固特縣者也與
則編縣

十二辰鐘相配之辰磬虞各一磬陳氏禮書云十
二辰之鐘大鐘

也大鐘特縣言鐘則磬可知矣朱載堉律呂精義十二特磬小樣圖架祇一磬亦特縣者也陳氏樂書云編之則雜而小離之則特而大通考云宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂制各云云然則離磬固卽特磬辰磬亦可稱特磬矣通考不標特縣之名然已見雅部首條磬下王圻別爲表而出之遽謂端臨失載誤矣今依通考舊例仍見首條磬下至辰磬亦從特縣之例附焉通考亦無辰磬之名所稱特磬十二卽辰磬也

明初制雅樂太祖親擊石磬試定旋命於泗州靈壁

取石製磬嘉靖十四年太常寺卿張鶚請設特鐘特磬以爲樂節不果

王圻續通考曰製磬式一十六片一黃鍾天長九寸闊四寸九分中闊五寸九分地長一尺三寸闊三寸六分厚九分一大呂天長九寸闊五寸中闊五寸九分地長一尺五寸六分闊三寸八分厚八分一太簇天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺三寸六分闊三寸五分厚一寸一分一夾鍾

關一姑洗天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長

一尺九分闊三寸六分厚一寸二分一伸呂天長
九寸闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸七分
闊三寸二分厚一寸二分一蕤賓天長九寸二分
闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸八分
闊三寸五分厚一寸一分一林鍾天長九寸一分
闊四寸七分中闊六寸地長一尺二寸六分闊三
寸五分厚一寸二分一夷則天長九寸闊四寸八
分中闊六寸一分地長一尺三寸一分闊三寸五
分厚一寸五分半一南呂天長九寸闊五寸中闊

六寸二分地長一尺三寸五分開三寸三分厚一
寸六分一無射天長九寸二分闊四寸七分中闊
六寸四分地長一尺三寸七分闊三寸五分開一
寸七分一應鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊
六寸二分地長一尺二寸七分闊三寸五分開一
寸五分一清黃鍾天長九寸一分闊六寸六分中
闊六寸一分地長一尺三寸五分開三寸三分厚
一寸九分一清大呂天長九寸二分闊四寸五分
中闊六寸二分地長一尺三寸七分闊二寸四分

厚二寸三分一清太簇天長九寸一分闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸一分一清夾鍾天長九寸三分闊四寸九分中闊六寸一分地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸二分又曰按磬制下屈皆一尺六寸三分填眼至尖皆一寸三分前闊爲天後闊爲地以石爲之其石出鳳陽府靈璧縣西北有山名靈璧如琢磨則取其一樣聲之石琢成其音諧和也

玉磬

天球

遼雅樂八音器數石音有球磬大樂器亦有玉磬
金登歌樂器有玉磬惟天子親祀則用之攝祀止用
編磬樂設於殿上前楹間玉磬一在午陛之西稍南
北向

元登歌樂器亦設於殿上前楹間玉磬一虞在西

臣等謹按明自太祖初克金陵其明年卽定雅樂
親擊磬聲命取泗州靈璧石爲之弘治中以禮官
言欲製玉磬而不果嘉靖九年嘗發內府所藏金
銅玉石鐘磬命神樂觀考正音律而玉磬卒未聞

施用後張鶚請設特鐘特磬帝諭輔臣亦惟以特磬難得巨石爲言是明代未嘗用玉磬故樂志無金鐘玉磬之

編磬

金登歌樂編磬一虞有司攝祭則用之宮縣樂編磬十二虞有司攝祭則用四虞宣宗貞祐間修汴京太廟其地故宋景靈宮址也掘得編磬八刻大晟字元登歌樂編磬一虞磬十有六石爲之縣以紅絨糾虞跗狻猊拊磬者以牛角爲之餘筍虞崇牙樹羽璧

翬流蘇之制並與鐘同宮縣樂編磬十有六虞虞十有二磬制同登歌荀虞與鎛鐘同至元元年中都等處括到亡金樂器其完者編磬七其不完者編磬十有四三年製宮縣樂器成靈壁石編磬百九十有二十十一年以亡宋樂器付大樂署收掌編磬二十有八二十二年太常卿呼圖克約蘇奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫善於泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州

採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革
等料簡應律者百有五十九年太常卿希沙請採
石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製
磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八
於是編磬始備

明郊丘廟社文廟各用編磬十六王國宗廟樂同中
和韶樂編磬二架磬以石爲之十六枚應十二律四
清聲笏飾以羽屬爲貼金木鳳頭二虞亦飾以羽屬
若鷺狀二於其趺餘並如編磬笏虞制太祖初命令

謙審定編鐘編磬等器謙議用四清聲故編鐘編磬
皆爲十六洪武中賜朝鮮國王廟社樂器編磬十六
律呂精義曰鐘磬者樂之節也節者俗呼板眼是
也節貴乎簡故樂記曰繁文簡節之音縣鐘磬貴
乎少故荀子曰縣一鐘而尙拊大戴禮曰縣一磬
而尙拊此之謂也夫縣一鐘一磬者謂特縣之鐘
磬此唐虞舊制也或以玉爲之或以石爲之則不
拘耳石爲之者其名曰球益稷所謂鳴球顧命所
謂天球孟子所謂金聲玉振之類蓋玉磬之特縣

者也石爲之者其名曰磬舜典所謂擊石拊石禹
貢所謂浮磬拊磬論語所謂擊磬于衛之類蓋石
磬之特縣者也商周以降始有編縣之制故商頌
有小球大球蓋石磬之編縣者也而周禮有編鐘
編磬此石磬之編縣者也要之編縣不如特縣之
近古耳何況又有宮縣軒縣判縣種種分別羸屬
羽屬鱗屬種種妝飾徒令見者驚猶鬼神而唐虞
舊制益以支離矣孔子曰禮與其奢也寧儉凡古
制文過於質者非學樂之所急但從一磬尙拊之

說庶幾唐虞之舊制耳

又曰禹貢九州言磬者三徐州泗濱浮磬磬非可
浮物而謂之浮者猶俗語所謂浮頭一層也舊註
以爲浮者浮生于土不根著者是也蓋石之出土
者常見風日厥質堅脆而性最靈是以爲佳其埋
沒土水中者不見風日厥性柔軟而聲不和此乃
擇磬要訣然石工姦猾者患堅石之難琢往往竊
以軟石易之凡監造之人不可不察也豫州錫貢
磬錯錯雜也磬有特者編者大小不一故曰錯舊

註謂錯爲治磬之錯非也且冀州厥賦惟上上錯
青州海物惟錯揚州厥賦下上上錯豫州厥賦錯
上中梁州厥賦下中三錯此乃禹貢文法錯皆訓
雜獨磬錯則不然誤矣梁州厥貢璆磬蔡氏曰璆
玉磬也磬石磬也林氏曰徐州貢浮磬梁州旣貢
玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以此觀之則知當
時樂器磬最爲重古用泗濱浮磬蔡氏書傳曰今
下邳有石磬山或以爲古取磬之地一統志曰磬
石山在邳州城西南八十里與泗水相近山有石

其聲清亮可爲磬禹貢泗濱浮磬卽此山所出者
又曰磬石山在靈璧縣北七十里山出磬石趙希
鵠曰靈璧石出虹州靈璧縣其石不在山谷深幽
之中掘之乃見色如漆間有細白紋如玉然不起
峰亦無岩岫佳者如菡萏或如臥牛如蟠螭扣之
聲清越如金玉以利刀刮之略不動僞者多以太
湖石染色爲之蓋太湖石微有聲亦有白脈然以
利刀刮之則成屑按希鵠所說掘之乃得恐非古
人所謂浮磬嘗得數枚叩之不清亦無黑色蓋僞

者耳今不拘何處之石皆可但擇其聲佳者而已
山海經曰小華之山其陰多磬石郭璞註云卽少
華山今在華陽縣石可以爲樂器經又曰高山涇
水出焉而東流注於渭其中多磬石郭璞註涇水
出安定朝那縣西并頭山至京兆高陵縣入渭也
經又云鳥危之山其陽多磬石郭雖不言在何處
今以涇水之文次序考之亦當在陝西也然則出
磬之山不獨泗濱可知矣

石之屬

俗部

玉編磬

輟耕錄曰元大明殿中設玉編磬一

玉律

元史齊履謙傳曰履謙嘗得黑石古律管一長尺有八寸外方內爲圓空中有隔隔中有小竅蓋以通隔上九寸其空均直約徑三分以應黃鍾之數隔下九寸其空自小竅迤邐殺至管底約徑二寸餘蓋以聚其氣而上之其制與律家所說不同蓋古所謂玉律者是也

玉笙

周密癸辛雜識曰宋理宗朝韓世忠家獻白玉笙一攢薄如鶯管聲清越真希世之寶也

輟耕錄曰元大明殿中有玉笙

玉簫

癸辛雜識曰宋理宗朝張俊家有獻白玉簫管長二尺者中空而瑩薄內府所無卽時有旨補官此與玉笙皆在軍中日得之北方卽宣和故物也

玉琴

弇州史料曰明正德十五年籍沒錢寧家得白玉
琴一

玉笛

遼本紀曰遼太宗天顯三年唐遣使遺玉響鐵一
人皇王進玉笛

玉響鐵

輟耕錄曰元廣寒殿中有小玉殿內設玉笛五年
懸

玉笙篴

輟耕錄曰元大明殿中有玉箏篴

玉琵琶

弇州史料曰明正德十五年籍錢璽家得白玉琵琶

一

土之屬

雅部

塤

遼雅樂器土有塤

金登歌樂塤二宮縣樂塤八

元登歌樂塤二陶土爲之圍五寸半長三寸四分形

如稱鍾六孔上一前二後三韜以黃囊宮縣樂塤八
明郊丘廟社文廟各用塤四中和韶樂同殿內侑食
樂塤二王國宗廟樂同其式以帛棉花和搗黃土爲
之形如稱鍾上銳下平中虛朱質戩金雲龍按明會典云黑漆戩金
雲文高三寸四分圍七寸五分厚四分以上竅徑四
分前三孔後二孔皆一分半又以糊口灰爲胎胎乾
卻將黃土如前式樣造外土乾將灰於上竅中挖出
除吹竅共五孔前三孔後二孔

律呂精義曰八音內有所謂土音者蓋燒土爲之

猶土簋土銅苟非燒土爲之豈不盛水則壞然謂
之土何耶古人所謂土猶今人謂之瓦耳土音之
塤缶推此可知也後世作樂苟簡塤雖土爲之大
率不曾燒蓋由惑於土之一事未暇詳考故耳國
語曰瓦絲尙宮又曰匏以宣之瓦以贊之爾雅大
塤謂之甬註云塤燒土爲之大如鷺子銳上平底
形如稱錘六孔小者如雞子疏引周禮小師註云
塤燒土爲之大如雁卵鄭司農云六孔是相傳爲
然也風俗通曰塤燒土也圍五寸半長三寸半有

四孔其二通凡爲六孔文獻通考引風俗通又略
不同長三寸半作一寸半蓋傳寫之訛耳然埴旣
有大小二等其圍五寸半長三寸半者是爲小埴
而大埴舊不言其圍若干今以鶩卵雞卵之圍證
之然則大埴當圍七寸半也大埴圍七寸半長三
寸半小埴圍五寸半長三寸半則各得其制矣舊
說埴簾其竅盡合則爲黃鐘其竅盡開則爲應鍾
今按脣有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數
音則還宮亦自足不必某孔爲某聲也

又曰大塤高三寸五分圍七寸五分底徑二寸四分吹孔徑三分五釐按孔徑一分七釐小塤高三寸五分圍五寸五分底徑一寸七分五釐吹孔徑三分按孔徑一分五釐大小塤皆以細泥依樣造窑內燒成不用妝飾尙自然之質也近代雅塤率用漆以爲飾未免俗氣切宜忌之至于銳土平底塤之形也鷺子雞子不過喻其大小而近代雅樂以塤爲卵形誤矣

土之屬

俗部

響葫蘆 增

魏坤倚晴閣雜鈔曰琉璃廠原爲燒殿瓦之用殿瓦之外所製一曰響葫蘆小兒口唧噓吸成聲俗名倒掖氣一曰鐵馬懸之簷以受風戛者也

孫廷銓顏山雜紀曰凡製琉璃響器先得下口後得上口凡爲鼓璫先得葫蘆提燒其底而凹流之以均其薄欲平而不平使微枉焉以隨氣之動乃得鳴鼓璫者響葫蘆也

革之屬 雅部

搏拊

金登歌樂搏拊二

元登歌樂搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱
繪以錄雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登
歌之樂

明洪武初定制郊丘廟社各用搏拊四後減二文廟
搏拊四中和韶樂搏拊二殿內侑食樂搏拊一其形
如鼓長一尺四寸冒以革二面粉飾繪彩鳳文硃紅
漆木匡繪彩雲文銅釘環貫以黃絨綆

王圻續通考曰搏拊以木爲身以革爲面制高一尺三寸面闊四寸四分面繪雲彩身繪花腹用二銅環繫以黃絨縹但用時掛於頸以手拊之

律呂精義曰近代搏拊之制以木爲腔形如小鼓而長冒以熟皮或以生皮或著以糠或無糠焉嘗考古制蓋不然也史記樂書弦匏笙簧合手拊鼓條下唐張守節正義詳矣其說曰合會也守待也拊者皮爲之以糠實如革囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上

樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓
堂下樂工聞鼓乃吹管播樂也言弦笙簧匏皆待
拊鼓爲節故言合守拊鼓也以此觀之則非以木
爲腔之拊故文獻通考曰拊狀如革囊實以糠擊
之以節樂此說得之矣

鼓

遼雅樂器革有鼓

葉隆禮遼志曰三歲一試進士舉案而出作樂及
門擊鼓十二面以法雷震

明丹陛大樂鼓二中宮女樂鼓五朔望朝參鼓一迎
膳樂鼓一進膳樂鼓一

王圻續通考曰鼓式以木爲腔以革爲面髹以黑
朱身高三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層釘釘
用四五月徽天釘則聲無改卻用淮安府匠人得
法只要緊棚密釘爲佳

律呂精義曰古人之鼓不言用何木造今南方鼓
則用楠木樟木北方鼓則用桑木梓木蓋隨鄉土
所產之木庶幾便於用也

建鼓 鞀鼓 應鼓 樹鼓

金宮縣樂建鼓應鼓鞀鼓各四樂設庭中植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右

元制建鞀應同一座通謂之樹鼓宮縣樂樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並繚以彩繪四角有竿各垂璧矍流蘇下以青狻猊四爲趺建旁挾二小鼓曰鞀曰應樹樂縣之四隅踏牀鼓桴並髹以朱王圻續通考曰按禮器云縣鼓在西應鼓在東則

應鼓爲東序之樂元制樹鼓中植以柱曰建鼓鞞應二鼓卽懸於建旁失其制矣

臣等謹按元制實本於宋制陳氏樂書嘗議宋制之失通考已詳錄于建鼓條下王圻乃歸過于元代亦未嘗沿波而討源也

明郊丘廟社各用應鼓一中和韶樂應鼓二殿內侑食樂應鼓一其制以木爲匡冒以革鍍金銅釘環橫寘于青綠重斗上貫以硃紅漆柱下四足飾以羸屬刻獅子四于其趺上施四角黃棉布蒙蓋周圍垂瀝

水抹金銅蓮花座其上施彩鳳一四角貼金木龍頭
下垂彩線流蘇五各垂紅線帔錯擊以紅漆槌

雷鼓

元宮縣樂有雷鼓二制如鼓而小鞞以馬革持其柄
播之旁耳自擊郊祀用之

雷鼗

元宮縣樂有雷鼗二亦以馬革鞞之爲大小鼓二交
午貫之以柄郊祀用之

元祭祀志曰郊祀陳設儀設園宮縣樂于壇南內

墻南門之外植四楹雷鼓于四隅皆左輦右應
律呂精義曰或問舊說雷鼓雷鼓八面靈鼓靈鼓
六面路鼓路鼓四面何耶答曰八面者一樣八副
也六面四面放此猶今儀仗花腔鼓二十四面杖
鼓十二面非一鼓而有多面也舊說及圖近乎穿
鑿不必從也

路鼓

金宮縣樂有路鼓二

元宮縣樂路鼓二制如雷鼓惟非馬革祀宗廟用之

路鼓

金宮縣樂有路鼓二

元宮縣樂路鼓二其制爲大小二鼓午貫之旁各有耳以柄搖之耳往還自擊不以馬革祀宗廟用之

鼗

鼗鼓

單鼓

雙鼓

遼雅樂器革有鼓

金引舞所執有單鼓二

元武舞器鼓二又宮縣樂有單鼓雙鼓郊祀設圜宮縣樂於壇南內壝南門之外置雷鼓單鼓雙鼓各一

柄於北懸之內通街之左右

臣等謹按金樂志云引舞所執單鼗二單鐸二雙鐸二單者對雙而言有單無雙直云鼗二可矣元禮樂志云武舞器鼗二雙鐸二又云單鐸雙鐸各二鼗鼓二此並無語病也乃祭祀志復云武舞執器二十人內單鼗二單鐸二雙鐸二正與金志同病頗似漏卻雙鼗矣單鼗雙鼗宮縣樂固有之然非舞器也

晉鼓

金宮縣樂有晉鼓一

元宮縣樂晉鼓一處縣中之東南以節樂長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍爲飾其臯陶以朱髹之下承以彩繪趺座并鼓高丈餘在郊記者輓以馬革

王圻續通考曰按晉鼓古所以鼓金奏建于軍元用之郊祀失其制矣

臣等謹按制晉鼓爲樂節此李照之失通考嘗議

之矣自宋歷今乃又以爲元代之過耶

革之屬

夷部

鞞增

遼散樂器有鞞

臣等謹按樂記本作鞞音腔從木鞞字從革音控
乃馬勒也然唐禮樂志云土則附革而爲鞞遂以
鞞爲控矣自此而金鞞花鞞類多从革今字典於
鞞字尙不兼控字音義

鼓

元宴樂鼓制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有擊撾高座

毛員鼓

遼大樂器有毛員鼓二蓋天竺龜茲樂器自唐流傳者也

杖鼓

遼散樂器有杖鼓

金禮樂儀衛志並未見杖鼓之文然元至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊皓

是金敎坊樂器有杖鼓也

元宴樂器有杖鼓制以木爲匡細腰以皮冒之上施五彩繡帶右擊以杖左拍以手雲和樂部杖鼓三十後部杖鼓十樂音王隊第一隊杖鼓三壽星隊禮樂隊說法隊第一隊並同樂音王隊第七隊杖鼓二禮樂隊第七隊同說法隊第七隊杖鼓四

明洪武初定制朝賀丹陛大樂杖鼓二十四後減用十二中宮女樂同朔望朝參杖鼓六大宴丹陛大樂杖鼓二十四後減用八文武二舞杖鼓二迎膳樂杖

鼓十進膳樂杖鼓八太平清樂同其制每個二面其
下鐵圈口二一面冒以犢皮徑一尺二寸五分一面
冒以山羊皮徑一尺三寸冒縫用紅皮掩錢細腰木
匡廣一尺七寸九分黑漆戩金枝葉寶相花文以紅
絨綆一條聯絡抹金銅龍頭鈎子十六個各有襯鈎
紅皮硃紅生革描金龍束子八個懸以綠絨匾條用
抹金銅龍頭搭鈎二個并鈎圈鼓衣以紅綺一幅長
三尺五寸織青龍并五彩雲文周圍黃絨織香草文
看杖硃紅漆竹片帶雕木貼金龍頭垂紅綠結子打

杖以硃紅漆竹片爲之東宮樂器杖鼓十二制同大
駕鹵簿杖鼓四木匡細腰匡兩頭加黑漆戩金雲龍
文鐵圈二皆冒以革附於匡聯以紅絨綆加銅龍頭
鈎子以青絨匾條懸之東宮儀仗杖鼓二制同親王
儀仗杖鼓二黑漆木匡細腰戩金花文粉塗革面掛
以青絨匾條樂器杖鼓十二制同但加木紅絹鼓衣
畫盤螭并花文及有貼金木魚首銜紅綠帔鎔名魚
頭鞭郡王樂器杖鼓八制同

第二鼓 第三鼓 增

遠散樂器有第二鼓第三鼓

臣等謹按唐禮樂志云革有杖鼓第二鼓第三鼓宋沈括夢溪筆談云唐之杖鼓本謂之兩杖鼓兩頭皆用杖今之杖鼓一頭以手拊之則唐之漢震第二鼓也然則第二鼓第三鼓蓋皆杖鼓之類耶

相鼓

金引舞所執有相鼓二

元武舞器有相鼓二制如搏拊以韋爲表實之以糠拊其兩端以相樂舞節

王圻續通考曰卽撫拍之易名也

腰鼓

范成大桂海虞衡志曰宋花腔腰鼓出臨桂職田鄉其土特宜鼓腔村人專作窑燒之油畫紅花紋以爲飾

遼散樂器有腰鼓

明四夷舞樂器腰鼓二

和鼓

元宴樂器有和鼓制如大鼓而小左持而右擊之安

和樂部有和鼓一壽星隊第七隊和鼓一

連鼓鼓增

遼大樂器有連鼓鼓二

雅鼓

金引舞所執有雅鼓二

元武舞器有雅鼓二制如漆箏輓以羊革旁有兩紐
工人持之築地以節舞

王圻續通考曰按端臨謂西涼高麗有齊鼓其制
相似此卽其類也

札鼓

元宴樂器有札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之安和樂札鼓六壽星隊第七隊札鼓三

金鞮小鼓

元樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各有金鞮小鼓一

花鞮稍子鼓

元樂音王隊第九隊有花鞮稍子鼓二十第十隊花鞮稍子鼓一

日月金鞮稍子鼓

元樂音王隊第十隊有日月金鞮稍子鼓八

日月鼓

元樂音王隊第十隊有日月鼓五制未詳

魚鼓

元壽星隊第十隊有魚鼓簡子八制未詳

王圻續通考曰接近制截竹爲笛長三四尺以皮

冒其首

皮用猪脰上之最薄者

用兩指擊之簡子則以竹爲

之長二尺許闊四五分厚半之其末俱略反外歌

時用二片合擊之以和此卽其制也

駝鼓

增

元儀仗有駝鼓設金裝校具花扇鞍褥囊篋前峰樹
阜纛或施彩旗後峰樹小旗絡腦當胛後鞦並以毛
組爲轡勒五色瓘玉毛結瓔珞周綴銅鐸小鏡上施
一面有底銅擗小鼓一人乘之擊以毛繩凡行幸先
鳴鼓於駝以威振遠邇亦以試橋梁伏水

駝鼓

增

元儀仗有駝鼓制似駝而小

馬鼓增

元儀仗有馬鼓轡勒後勒當胷皆綴紅纓拂銅鈴杏
葉校具金塗鉆上插雉尾上負四足小架上施以華
鼓一面一人前引凡行幸負鼓于馬以先馳與纛並
行

銳鼓增

桂海虞衡志曰宋銳鼓瑤人樂狀如腰鼓腔長倍
之上銳下侈亦以皮鞣植于地坐拊之

革之屬俗部

撾鼓

遶鼓吹樂前部橫吹樂前部各有撾鼓十二

金鼓吹樂前部第一第二各撾鼓十二後部第一撾鼓三黃麾仗第一節撾鼓一第二第三節撾鼓各十二第七節撾鼓三皇太子前部鼓吹撾鼓二後部鼓吹撾鼓一

元崇天鹵簿太史鉦鼓隊有交龍撾鼓一

明東宮儀仗撾鼓二木匡加硃油冒以革面徑一尺畫荷並葉匡畫寶相花親王儀仗撾鼓二紅油木匡

金匱要略卷之八 雜考 一 下 三
畫寶相花粉塗革面畫荷並葉鐵釘環鉞皆擺錫懸
以紅絨綆郡王儀仗攔鼓一制同

羽葆鼓

遼鼓吹後部羽葆十二鼓十二橫吹前部同

金鼓吹前部第二羽葆鼓十二後部第一同黃麾仗
第三節羽葆鼓十二第七節同皇太子前部鼓吹羽
葆鼓二

鐃鼓

遼鼓吹前後部各鐃十二鼓十二

金鼓吹前後部第一各鐃鼓十二黃麾仗第一節鐃鼓一第二節第七節各鐃鼓十二皇太子前後部鼓吹各鐃鼓二

節鼓

遼橫吹前部節鼓二

金鼓吹前部第二節鼓二後部第一同黃麾仗第三節節鼓二第七節同皇太子前部鼓吹節鼓二後部鼓吹節鼓一

朝鼓 諫鼓 登聞鼓

金設登聞鼓院

元至元十二年立登聞鼓

明制十三道御史輪值登聞鼓

通雅曰午門角樓上鼓乃御朝時發响者偶一面壞宗伯工部入估直見其制乃紙布裱成者以無此大皮也塗金鏤環司禮計費千餘金亦冒破耳

大鼓 大樂鼓

遼鼓吹前部大鼓百二十散樂器亦有大鼓

金鼓吹前部第一大鼓百二十黃麾仗第一節大鼓

六第二節大鼓百二十皇太子前部鼓吹大鼓十二
元雲和樂部大鼓二工二人舁八人

明文廟樂器大鼓一朝賀大宴丹陛樂大鼓各二二
舞及迎膳樂奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器大鼓
各一其制以木爲匡高三尺冒以革面徑四尺周圍
抹金銅釘面施粉繪荷葉四中蓮花一匡加紅油繪
寶相花貼金銅鑲鉞四迎引用硃紅漆木杠二黃絨
綆舉之朝會用硃紅漆木架架施獅子四鼓衣一用
紅綺織彩色雲龍其下邊黃纓絡紋瀝水織瑞草文

東宮樂器大鼓一高一尺七寸面徑二尺五寸餘制
同上親王郡王大樂鼓各一匡高一尺六寸面徑二
尺木紅絹鼓衣畫盤螭并花文餘制同東宮耕藉教
坊司樂器有黑油腔大鼓四

小鼓

遼橫吹樂前部小鼓百二十

金鼓吹樂前部第二小鼓百二十黃麾仗第三節同
皇太子前部鼓吹小鼓十二

元天魔舞樂器有小鼓

明太平清樂小鼓一黃童白叟鼓腹謳歌承應小鼓
一耕藉教坊司樂器小鼓二

更鼓

齊履謙傳曰元太史院使齊履謙考定刻漏之制
因請重建鼓樓增置更鼓

記里鼓增

金黃麾仗第一節有記里鼓車

花匡鼓增

明大駕鹵簿花匡鼓四十八面木匡加紅油冒以革

面徑一尺七寸匡畫寶相花面畫雙獅彩毬東宮親王儀仗花匡鼓各二十四面郡王二十面制並同

鼗子

增

明黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器鼗子二攣掇樂器同耕藉教坊司樂器黑油腔鼗子四

金鼓

增

通雅曰今時有金鼓有檐如襦以系掛於後項手兩桴擊之其節奏名得勝鼓士大夫家用之不過二十面然南都始用也

太平鼓 迎年鼓 羯鼓 增

陸啟浚北京歲華記曰十一月始擊羯鼓鼓用鐵爲圍單皮覆之每十人五人聚擊女子亦然臘月羯鼓聲益喧曰迎年鼓

通雅曰打斷宋街市鼓曲也一名太平鼓吳曾言崇寧大觀以來內外街市鼓笛拍板名曰打斷至政和初禁之民間改名太平鼓又曰通同部鼓江古心宣政雜錄言臻蓬蓬鼓今北京臘正小兒皆以綿裹杓擊鐵環太平鼓無笛拍

嚴繩孫西神脞說曰李紳周員外席上觀柘枝詩
畫鼓拖環錦臂攘今京師迎年鼓製施兩銅環以
手擎之高下環聲索索鼓聲相間疑卽其遺製也

鞭鼓增

元葛邏祿迺賢塞上曲云鞭鼓聲中按海青蓋軍
中樂

明正統四年賜幹拉達達汗樂器內有鞭鼓一
律呂精義曰洪武正韻云鞞亦作鞞騎上鼓也蓋
今俗呼鞭鼓是也古人謂之應鞞又謂之應鼓儀

禮應鞀在建鼓東禮記應鼓在縣鼓東先儒以爲
擊之便也然則鞭乃便之訛歟

欽定續文獻通考卷一百九

浙江書局刻

許曾源恭校

胡上襄恭校

徐惟琨恭校

欽定續文獻通考卷一百十

樂考

樂器

絲之屬 雅部

琴

宋時置官局製琴其琴俱有定式長短大小如一故
曰官琴但有不如式者俱是野斲宜子細辨之

陶宗儀輟耕錄曰宋斲琴名手蔡睿朱仁濟衛中

正慶厯中趙仁濟興國中馬希仁馬希先一作仙金

淵紹興初

金公路

即金道紹興初

陳亨道

高宗朝

嚴樽馬大夫

梅四官人襲老

應林杲東卿

崔遵度作琴箋其略曰世之言琴者必曰長三尺

六寸象碁之日十三徽象碁之月居中者象閏前

世未有辨者至唐協律郎劉貺以樂器配諸節候

而謂琴爲夏至之音至于泛聲卒無述者愚嘗病

之因張弓附案泛其弦而十三徽聲具焉況琴瑟

之弦乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又

豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀

者太極之節也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣文之義也或在形而著或假物而彰日星文乎上山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至於人有五性而不著以事觀之然後著日有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以弦考之然後聞斯假物者也是故聖人不

作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節
何則數本於一而成於三因而重之故易六畫而
成卦及其應也一必於四二必於五三必於六焉
氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以
一絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然
無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一一自
中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡
則聲滅及其應也一必於四二必於五三必於六
焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三爲六三

才之配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也
止三而已矣琴之畫也偶六而根於一一者道之
所生也在數爲一在律爲黃鍾在音爲宮在木爲
根在四體爲心眾微由之而生雖曰十三及其節
也止三而已矣卦之德方經也蓍之德圓緯也故
萬物不能逃其象微三其節經也絃五其音緯也
故眾音不能勝其文先儒謂八音以絲爲君絲以
琴爲君愚謂琴以中微爲君盡矣夫微十三者蓋
可聞者也苟盡絃而考之乃有二十三微焉是一

金人系之屬也 卷一 十一
氣也丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限
哉蓋萬物本於天地天地本於太極太極之外以
至於無物聖人本於道道本於自然自然之外以
至於無爲樂本於琴琴本於中徽中徽之外以至
於無聲是知作易者考天地之象也作琴者考天
地之聲也往者藏音而未彈來者專聲而忘理琴
箋之作也庶乎近之苟其闕也請俟君子

遼雅樂器絲有琴

金登歌樂琴瑟在前琴十宮縣樂琴二十有七

詳後

元登歌樂琴十宮縣樂琴二十七設於東西縣內制詳

後

太宗十二年始命製登歌樂十六年太常用金掌

樂許政所舉太樂令苗蘭指授工人造琴十張世祖
至元三年宮縣樂器成琴二十有七

輟耕錄曰元斲琴名手嚴古清

恭字子安樽之
孫梅四之婿施

溪雲施谷雲施牧州

趙孟頫琴原曰琴也者上古之器也所以謂上古
之器者非謂其存上古之制也存上古之聲也世
衰道微禮壞樂崩而人不知之耳琴絲音也非絲

無以鳴然而絲有緩急聲有上下非竹無以正之
竹之爲音一定而不易是以用之正緩急而定上
下也是故音有十二均調琴之法亦十有二而世
俗一之黃鍾之均一宮二商三角四徵五羽六七
比一二十大呂太簇如之夾鍾之均二宮三商四角
五徵一羽六七比一二姑洗如之中呂之均三宮
四商五角一徵二羽六七比一二蕤賓林鍾如之
夷則之均四宮五商一角二徵三羽六七比一二
南呂如之無射之均五宮一商二角三徵四羽六

七比一二應鍾如之如之者非同之也如其微之
應而緩急不同也苟爲不同則曷從而正之曰以
管正之也黃鍾之均一絃爲宮吹黃鍾之管以合
一絃而後絃正自是以降以大呂合大呂以太簇
合太簇莫不正矣夾鍾之均二絃爲宮合之無以
異也中呂之均三絃爲宮合之無以異也夷則之
均四絃爲宮無射之均五絃爲宮合之亦無以異
也此十有二均之大略也夫一絃爲宮者至五絃
而止五絃而止者五音之外不可和也二絃爲宮

者一絃還而爲羽羽不可以濁也故以六絃代之
三絃爲宮者一二還而爲徵羽徵羽不可以濁也
故以六七代之其正體不出乎五絃也其所以七
絃者亦清聲還宮也至於四絃爲宮者則羽不足
矣不亦窮乎曰羽在三弦七徽之上以按聲求之
亦清聲也此琴之大略也

柳貫夷門老人杜行簡墓碣銘略曰北汴南杭皆
宋故都黎獻耆長往往猶在余所識張君君錫杜
君行簡則以汴人而皆客杭最久延祐初朝廷首

起君錫爲大樂署丞將次及行簡而君錫死又數
年行簡亦死行簡研窮律本分別音節悲憂愉快
槩發於琴晴朝月夕人境俱勝觴詠方適促絃鼓
一再行巖溜清而畹蘭潔也學其學者其抑按吟
揉皆有指法可傳

吳澄贈琴士李天和序曰新淦李天和儒宦之裔
少倜儻任俠客四方卽襄陽而家焉游藝之暇寄
跡於絲桐子嵩壽年十八已善繼昭文之綸蚤慧
可尙已天厯二年秋自襄來淦於冬之仲命其子

造吾門貽書評三操之書考五絃之合意若就正於野叟夫術業有專攻天和於琴卓業也叟腐儒耳頗究心禮樂之名數而非習於其藝者惡足與議哉叟之所知蓋曰匠師之目雖巧而不能不資於規矩以成方圓樂師之耳雖聰而不能不資於六律以正五音琴工之調絃也間二則按九徽間一則按十徽宮之於徵商之於羽徵之於半商皆九徽間二而協角之於半宮必進半徽焉商之於徵角之於羽徵之於半宮羽之於半商皆十徽間

一而協宮之於角必退二徽焉按律定聲則然也
若審之以耳而不資於律譬猶恃目力之巧不用
規矩而能成方圓者叟有所不能也至於琴操之
古不古此又關係乎天地之氣運國家之政化尤
未易以虛言也樂調之聲隨天地之氣運而淑慝
天地之氣隨國家之政化而醇醜三皇五帝三王
之盛如春之發生夏之長養秋之成熟一時民庶
熙熙皞皞於洪鈞垓圉之內陶然太和充滿六合
其發於聲樂而爲咸英章韶夏濩咸盡善盡美後

世蔑以加周衰諸侯放恣周末戰國紛爭禮樂久
已淪廢及秦燔滅詩書禮樂遂滅絕而無餘漢興
不能汲汲講求以復於古陵夷極於晉隋唐初用
祖孝孫樂直謂樂聲無預治亂是自安於今而無
意於古也開元成一代之典豈能恥其所因之陋
禮且苟也而況於樂乎宋世講求亦屢至大觀之
大晟樂而定斯時何時也國家之政化若何天地
之氣運若何而可爲此事哉宜其聽者之昏睡而
厭聞也沿襲逮今不過掇拾唐宋之緒而已夫樂

有八音革木不分五聲姑未論金石之聲春容匏
竹之聲條暢惟絲聲不然大樂之瑟俗樂之箏一
彈一聲簡短易歇古者升歌四工四瑟倡一和三
連四爲一然後可配他樂之一聲今之琴韻取聲
於托擘抹挑勾剔打摘而有吟揉綽注泛指等類
以衍長其聲一琴之中而與古樂四瑟之倡歎同
意惜其音調雖非教坊俗樂之比而終未脫鄭衛
之窠臼以今三操北操稍近質江操衰世之音也
浙操興于宋氏十有四傳之際穠麗切促里耳無

不喜然欲諱護謂非亡國之音吾恐唐詩人之得
笑倡女也嗚呼此關係乎兩間氣運之大數豈民
間私相傳習之所能變移者哉天和精於其藝達
於其本試取三操參互損益之以庶幾乎古當今
君明臣良超越前代但所在郡邑吏貪謬而民愁
怨猶不免虧傷天地之和此云政化字接由上而
風乎下由近而漸乎遠貪謬易而循良愁怨轉而
康樂於此之時所改之操乖革乖爲和之休運其
近於古也不期然而然矣叟雖期臺尙幸須臾無

死冀得一聞此音也天和父子將北遊京師人物
都會寧無與學卓識願質明君良相之制作者尙
出余言諭焉其必不以爲野叟之耄古也嵩壽行
書此爲贈琴士李天和序

明制郊丘廟社文廟樂器各用琴十殿中韶樂同殿
內侑食樂琴四王國宗廟樂琴八太祖吳元年命於
湖州採桐梓製琴瑟洪武中賜朝鮮國王廟社樂器
琴二永樂三年復請頒賜倍給之

明會典曰中和韶樂琴十張每張用桐木面梓木

底長三尺六寸六分黑漆身臨岳焦尾以鐵力木
爲之肩闊六寸尾闊四寸七絃俱帶軫其面有徽
十三底有雁足護軫各二用硃紅漆几承之

王圻續通考曰制琴式斲桐爲面以梓爲底冰絃
玉軫漆質金徽長三尺六寸六分首闊六寸通足
中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸一分通足
中高二寸旁各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂
則用七徽至七徽半而止取中之聲也

彭時筆記曰庚辰

罪惟錄曰
天順四年

四月六日上御南薰

殿召王翺李賢等五人入侍命內侍鼓琴瑟者凡
三人其年皆十五六者上曰琴音和平足以養性
曩在南宮自撫一二曲今不暇矣所傳曲調得於
太監李永昌經事先帝最精於琴事三人者皆不
及也賢等對曰由此不已亦可致精因皆叩頭曰
願皇上歌南風之詩以解民愠幸甚

陸啟浚客燕雜記曰崇禎戊寅_年十一上於宮中鳴

琴製於變時雍等曲取尙書語爲之內局造琴五
百牀內監張姓者專主琴務遍訪知音之士

白雲先生集卷之二十一
陳恭尹崇禎御製琴歌序略曰莊烈帝嘗宴坐便殿鼓翔鳳之琴其琴流落人間濟南李家實購藏之

陸樹聲清暑筆談曰琴材以輕鬆脆滑謂之四善取桐木多年者木性都盡液理枯勁則聲易發而清越凡木皆本寔而枝幹虛惟桐木枝堅實宜用以製琴或有謂琴材取枯朽不勝指者此不可曉也

曹昭格古要論曰琴有陰陽材蓋桐木面日者爲

陽背日者爲陰不論新舊桐木置之水上陽面浮陰面沈反覆不易陽材琴旦濁而暮清晴濁而雨清陰材琴旦清而暮濁晴清而雨濁此可驗也底面俱用桐木謂之純陽琴古無此製近世爲之取其暮夜陰雨彈之不沈然不能達遠聲不能寔也琴卓須用維摩樣高二尺八寸可入膝於桌下闊可容三琴長過琴一尺許桌面郭公磚最佳瑪瑙石南陽石永石者尤好

五絃琴 七絃琴 一絃琴 三絃琴 九絃琴

臣等謹按琴制古惟五絃七絃宋太宗加爲九絃又作兩儀琴二絃更有一絃三絃者皆非古也大晟樂府罷一三九絃不用是矣並七絃罷之則過矣後復俱用金元並沿襲之五七絃自屬雅器一三九絃似不應入雅部然金元俱已並列雅樂必如王圻續通考分隸雅俗未免割裂因時爲制故應比而書之至葉夢得避暑錄話云太宗增琴阮絃各二朱文濟獨執不可二樂後竟廢不行葉氏於金元襲用固應不曉然通考載宋中興樂志論

云大晟樂府嘗罷之今俱復用是南渡後未嘗廢也葉氏顧未悉耶

金登歌樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各二宮縣樂一絃琴三三絃五絃七絃九絃琴各六

元登歌樂琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二

太宗

十六年始造 斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三

尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴桌髹以綠宮縣樂琴二十

有七

至元三年造

一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六

制同登歌登歌鐘一簠在殿前楹之東一絃三絃五

絃七絃九絃琴五次之磬一簠在前楹之西一絃三

絃五絃七絃九絃琴五次之宮縣一絃琴列路鼓之

東西

東一西二

三絃五絃七絃九絃次之

瑟

遼雅樂器絲有瑟

金登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二

元登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二其制底面皆用梓木

面施彩色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通
足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足
中高五寸旁各高三寸五分朱絲爲絃凡二十有五
各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四
髹以綠金飾鳳首八登歌瑟二在前楹東五琴之東
二在前楹西五琴之西此句史無明文以陳設次序
合之樂器總數知有脫誤詳
後按宮縣瑟翼祝左祝右祝敵縣中之北之東西至元三年
語宮縣樂器成瑟十有四

臣等謹按禮樂志三云設登歌樂於殿之前楹鐘

一虞在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一篴一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一虞在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上東西對待陳設多寡不倫是可疑也志二明云琴十瑟四簫笛簫篴各二巢笙和笙各四七星九曜閏餘匏各一塤二今琴則東西各五簫塤則東西各一閏餘七星九曜三

匏東一西二位置與數目俱合矣尙有二瑟一笛
一簫一篴二巢笙二和笙俱安在寧得不與東一
例陳設於西乎且在西之埧亦云在笛之南則西
之有笛可知而笛竟安在然則本文於前楹西五
琴之下亦必有瑟二在其西笛一簫一篴一在瑟
之南巢笙和笙各二次之二十三字而文義始備
也史有闕文不容妄補若灼見脫漏何可不求詳
耶

元史儒學傳曰熊朋來爲教授調律呂協歌詩以

興雅樂每燕居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇
明制郊丘廟社文廟樂器各用瑟四殿中韶樂同殿
內侑食樂瑟二王國宗廟樂同洪武中賜朝鮮國王
廟社樂器瑟二永樂三年復給之

明會典曰中和韶樂瑟四張每張用梓木爲質長
七尺首廣一尺三寸五分尾廣一尺一寸黑漆邊
體以粉爲質繪雲文首尾繪以錦文二十五絃各
有柱皆朱絃內一絃黃置於紅漆架

王圻續通考曰瑟式以桐木爲之繪錦長七尺首

闊一尺一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊一尺一寸七分通足五寸旁各高三寸五分底首對嶽山有一圓竅徑三寸橫四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以朱絃中一絃名曰君絃以黃色總二十五絃各設一柱游移上下以笙和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽爲十二律絃爲七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止爲一律與鐘磬音律

同

朱載堉律呂精義曰曲禮云士無故不徹琴瑟瑟乃士庶通用俗以爲僭誤矣好古之士誠欲造瑟當於太常寺雅樂器中求其樣製如不可得只照箏樣最妙蓋瑟與箏大小雖異而樣製相同也長短高低比箏加半倍可也首尾廣狹比箏加一倍可也上絃設柱亦與箏同但音調不同耳古稱清廟之瑟朱絃此天子禮樂非諸侯而下所敢僭士庶學瑟只用冰絃可也不獨士庶雖卿大夫鄉飲

鄉射亦不可僭又元史樂志瑟面施彩色兩端繪錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟尾以襯絃耳後人穿鑿遂繪錦焉殊不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆爲飾無繪錦之說也琴瑟一體表裏通漆琴用玉徽瑟用錦襯庶幾古人瑤琴錦瑟之制

又曰世儒以瑟爲二十五絃者衆矣然未必合於先王之制蓋由夫具二均之說不明耳古之所謂中清二均者是也今之所謂中清二均者則非也

噫此理深奧苟非知音者不能喻之也喻之而不
解故也古之所謂二均者具丈夫童子之二調而
分男女老少之聲今所謂二均者乃以黃絃界於
朱絃之中分內外各十二絃以應十二律而黃絃
爲君不彈古無是說也樂記曰宮爲君蓋樂以宮
爲主亦猶人道以君爲尊而宮音豈可以不彈不
彈則無君君斯亢而有悔矣夫絃樂以聲爲本猶
君以政令宣示天下也今乃陽以黃色別之以示
其尊而陰欲置之無用之地使其無聲以喪其本

豈可哉既有黃鍾之宮而又添設黃色之絃命曰
君絃於義安取原其爲說之由蓋以二十五絃其
數奇若除中絃則內外各十二以配律呂之數此
不知音者穿鑿之說耳今人信之不疑豈不謬哉
鼓瑟之工古用瞽矇爲之彼旣無目安識黃絃耶
以此證之則其穿鑿益可見矣其說不知起於何
時樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越初未嘗有黃絃
居中之說而莊子曰鼓之二十五絃皆動文子亦
曰二十五絃各以其聲應二子皆周人也其言最

古必有所本如果中絃不彈則不可謂之二十五
絃皆動也淮南子曰今夫調絃者鼓之而二十五
絃皆應是漢人未嘗有中絃不彈之說也杜氏通
典曰頌瑟二十五絃盡用之是唐人亦未有中絃
不彈之說也文獻通考曰宋朝太常瑟用二十五
絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黃鍾
中聲第十三絃黃鍾清應其按習也令左右手互
應而所謂第十三絃者卽中絃耳蓋亦未嘗不彈
也元史樂志登歌樂器瑟用朱絲爲絃凡二十有

五各設柱亦不言黃者居中央上自周漢下至宋
元考諸載籍皆未有是說不知從何而得之夫黃
絃於瑟最爲害理而太常習久莫覺其非雖禮樂
大事非敢出位妄言然既知其誤亦不敢不言也
絲之屬

夷部

胡琴 胡瑟

遼制每謁拜木葉山卽射柳枝諱子部唱番歌前導
彈胡琴瑟和之已事而罷

元宴樂器有胡琴制如和必斯

詳後

卷勁龍首二絃用

弓振之弓之絃以馬尾天樂部有胡琴二天魔舞亦用之達達樂器亦有胡琴

楊維禎張猩猩胡琴引序曰胡琴在南爲第二絃子在北爲今名亦古月琴之遺製也教坊弟子工之者眾矣而稱絕者鮮獨胡人張猩猩者絕妙於是時過余索金剛瘿

胡琴名

作南北弄故謂之胡琴

引

明四夷舞樂器胡琴二攏掇樂器二絃二

七十二絃琴

增

明萬曆二十八年西洋人利瑪竇來獻其音樂其琴縱三尺橫五尺藏櫝中絃七十二以金銀或鍊鐵爲之絃各有柱端通于外鼓其端而自應

笙篴

遼散樂器有笙篴大樂器有大笙篴小笙篴臥笙篴元宴樂器有笙篴制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙雲和樂笙篴十六雲和樂後部笙篴四天樂部笙篴二

明丹陛大樂

洪武三年定

笙篴四四夷舞笙篴二其制用

梓木爲身闊五寸厚六寸直長四尺八寸并柄上雕
龍頭中嵌花板雕盤龍一俱沈香色描金附以烏木
引條繫二十絃下橫施引手并描金沈香色龍頭通
長二尺二寸五分上施烏木軸子二十中有柱子用
烏木製成竹節兩末雕龍頭描金長一尺二寸五分
兩龍頭下各垂彩線帔鐙東宮樂器箜篌二制同
正統六年賜幹拉達達汗樂器內有箜篌一

二十絃

增

明朝賀丹陛樂

洪武二十六年定

二十絃八中宮女樂同朔

望朝參二十絃二大宴丹陛樂同

臣等謹按二十絃古無此樂器名文獻通考于大小箏篪條下但言七絃云云十三絃云云未嘗指言大者幾絃小者幾絃于豎箏篪則云二十二絃元禮樂志不著絃數而云加軫二十卽絃數可知明會典乃明言二十絃則二十絃殆卽箏篪之俗名也會典于大樂及東宮樂器俱只有箏篪而無二十絃王圻續通考載丹陛大樂中宮女樂等俱只有二十絃而無箏篪意者同物異名而稱之或

不一耶明史樂志有箜篌復有二十絃然錯出而
未嘗並列是一是二不能無疑姑附列于箜篌之
後更俟詳考云

琵琶

遼大樂器有大琵琶小琵琶其大樂七聲四旦二十
八調皆以琵琶絃叶之

詳樂制

散樂器亦有琵琶皇帝

生辰樂次酒三行琵琶獨彈曲宴宋使樂次酒四行
琵琶獨彈聖宗與臣下飲會或命后妃以下彈琵琶
送酒天祚射熊宴飲親御琵琶

元宴樂器有琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品闊面四絃面飾雜花雲和樂琵琶二十雲和樂後部琵琶四天樂部琵琶二天魔舞亦用琵琶達達樂器亦有之

明朝賀丹陛樂琵琶四後加倍中宮女樂同朔望朝參琵琶二大宴丹陛樂琵琶六後減四四夷舞琵琶二其制用鐵力木爲質梓木面板鳳眼二匙頭并項通長三尺五分開一尺二寸五分匙頭并項一軸子四扶手山口各一皆用烏木四絃背有烏木椿楸二

上施抹金銅環并鉤搭負以綠絨匾條匙頭上施粉線帨鐫一大小斑竹品十二烏木撥一用牙嵌迎引面板施描金盤龍文朝賀用素東宮樂器琵琶二制同正統四年賜幹拉達達汗樂器內有楸木面烏木裏琵琶一六年賜其太師淮王額森琵琶七年又賜汗花黎紫檀木琵琶十四年帝在迤北邸王因幹拉使回亦賜額森以琵琶景泰元年額森設宴餞上皇自彈琵琶奉酒天順七年賜迤北汗及太師巴拉等琵琶

王同軌耳談曰京師瞽者李近樓籍錦衣千戶善
琵琶能左右手彈新聲古曲無不絕妙平生羈愁
哀怨及人已胸中事皆于鳴絃鐵撥發之令人髮
上指淚交下忽作魚山梵唄泠然孤僧雲水復作
蘇臺圍獵淒然百獸鳴嗥有言瞽者習琵琶穿被
作二孔寒夜舒手出其中時時弄撥故幾于神若
此

二絃琵琶 增

明田汝成炎徼紀聞曰牂牁辰沅間尚蠻彈二絃

琵琶

三十六絃琵琶

七十二絃琵琶

俱增

元劉郁西使記曰壬子歲

憲宗二年

皇弟寔喇統諸軍

奉詔西征凡六年拓境幾萬里丁巳歲取報達國

獲其王合法里金珠珍貝不可勝計琵琶三十六

絃初合法里患頭痛醫不能治一伶人作新琵琶

七十二絃聽之立解

元史郭侃傳曰侃從宗王錫里庫西征至部破其

城得七十二絃琵琶

鳳琶增

元楊維禎常命侍兒歌白雪之詞自倚鳳琶和之
蓋鳳首箜篌之類

大五絃 小五絃俱增

遼大樂器有大五絃小五絃散樂器亦有五絃

胡兆鳳韞光樓雜志曰琵琶形製不同唐裴神符
趙璧所彈五絃史盛六絃鄭喜子七絃北齊李愔
李德忱所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶
然撥運之工初不係絃之多寡也昔人工此者數

呂阿或作荷

香楊太真段師善本裴興奴元世祖時

有李宮人最善此技揭曼碩袁伯長王繼學皆爲
作詩繼學所謂一曲六公天上譜者當屬四絃舊
製楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寬句麗女侍
僊仔官君王自賦昭君曲敕賜琵琶馬上彈按鄭
仁趾高麗史樂志所載樂品琵琶絃五則僊仔所
彈斯五絃矣

臣等謹按文獻通考云搗琵琶五絃又云大琵琶
六絃小琵琶五絃似五絃卽琵琶也然遼大樂器

既有大小琵琶復有大小五絃

其制本唐燕樂

則截然二

物矣據唐書禮樂志云五絃如琵琶而小北國所

出究不知與小琵琶何以異也

三絃增

明攬掇樂器有三絃二

王圻續通考作二絃似誤刻

正統六年賜

幹拉達達汗樂器內有三絃一副七年復賜之

臣等謹按三絃今直謂之絃子

十四絃增

宋孟珙蒙韃備錄曰國王出師亦以女樂隨行多

以十四絃等彈大官樂等四拍手爲節

箏

遼散樂器有箏大樂器有搗箏皇帝生辰樂次酒六行箏獨彈曲宴宋使樂次酒七行箏獨彈

元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四天樂部箏二天魔舞亦用之其制如瑟兩頭微垂有柱十三絃達達樂器亦有之

明正統六年造中宮朝參樂器內有箏十四年帝在迤北邸王遺幹拉達達汗以箏亦以箏賜其太師額

森

簫

元宴樂器有簫雲和樂簫十有六雲和樂後部簫四
安和樂簫二天魔舞亦用之其制如箏而七絃有柱
用竹軋之達達樂器亦有簫

明朝賀丹陛樂簫六後加二大宴丹陛樂簫六後減
四迎膳樂簫二太平清樂簫四二舞四夷舞各簫二
朔望朝參同中宮女樂簫十東宮樂器簫二其制用
楸木爲質長三尺九寸中虛四周烏木邊上施九絃

并柱子九面繪金龍并彩雲文纂尾垂彩線帔鍔二
承以硃紅漆架四角貼金彩色龍頭四各垂彩線帔
鍔

臣等謹按元之纂制似卽正考所載唐之軋箏也
明樂制會典及王圻續通考乃俱不言搗彈之法
又元制纂與箏並列箏古而纂晚出明革元制宜
存箏而去纂乃樂志會典續考所載俱有纂而無
箏得毋卽以纂爲箏耶然箏十三絃元纂七絃而
明纂九絃則制又各別據明實錄所載固未嘗無

箏不知會典等何以不見此字若箏則字書又遺之

和必斯

元宴樂器有和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絃同一孤柱天樂部有和必斯二

明正統四年賜瓦剌達達可汗花梨木虎撥思一六年又給之十四年帝在迤北額森設宴必自彈虎撥思唱曲奉酒

輟耕錄曰達達樂器有渾不似

俞琰席上腐談曰王昭君琵琶壞使人重造而其形小昭君笑曰渾不似今訛爲和必斯

通雅曰元志和必斯云云卽今之琥珀詞也山陝中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也絲之屬

俗部

蔡邕琴

宋姚寬西溪叢語曰莫承之琴池之側有隸字云中平四年逐客蔡邕吳中斲

臣等謹按古器玩珍往往不顯于當時而間出於後代前人纂錄多不及知續書者必以時代爲斷限未免彼此遺漏今稍變通其例或漢唐名器至宋元始見者卽準宋元時物收載如雷琴亦前考所有而未備者復收補之摠欲廣蒐羅俾無闕逸云

雷琴

西溪叢語曰滕達道蓄雷威琴中題云石山孫枝樣翦伏羲將扶大隱永契神機徐浩書字類石經

今歸居民矣又嘗見一琴中題云唐大厯三年仲夏十二日西蜀雷威于雜花亭合又李巽伯云先公得雷威琴錢氏物也中題云嶧陽孫枝匠成雅器一聽秋堂三月忘味故號忘味云爲當代第一又長兄伯聲云昔至澠池獲一古琴中題云合雅大樂成文正音徽絃一泛山水俱深雷威斲歐陽詢書陝郊處士魏野家藏後歸澠人溫氏子得之喜而不寐聲又過忘味云伯聲又云洛中董氏蓄雷琴一張中題云山虛水深萬籟蕭蕭古無人蹤

惟石嵯峨狀其聲也其外漆下隱有朱書云洛水
多清泚崧高有白雲聖朝容隱逸時得詠南薰此
詩今見宋之問集又伊南田戶店簣簪谷隱士趙
彥安獲一琴斲文奇古真蛇蚺也聲韻雄遠中題
霧中山三字人莫曉也後得蜀郡草堂閒話中載
云雷氏斲琴多在峨眉無爲霧中三山方知爲雷
琴矣

何蘧春渚紀聞曰東坡先生書琴事云家有雷琴
破之中有八日合之語不曉其何謂也先生非不

解者表出之令後人思之耳蓋古雷字從四田四田拆之是爲八日也

黃休復茅亭客話曰黃處士名延矩字垂範眉陽人也性僻而簡常言家習正聲自唐以來待詔金門父隨僖宗入蜀至某四世矣琴最盛于蜀製斲者數家惟雷氏而已雷氏之琴不必盡善有瑟瑟徽者爲上金玉者爲次螺蚌者抑又次焉所以爲異者岳雖高而絃低雖低而不拍面按之若指下無絃吟振之則有餘韻非雷氏者箏聲絕無琴韻

也又言隨文官子蜀王秀造千面琴散在人間故

有號寒玉韻磬響泉和志者

按前考謂此四琴皆李勉製此說特異

王闢之澠水燕談錄曰錢唐沈振蓄一琴名冰清

腹有晉陵子銘云卓哉斯器樂惟至正音清韻古

程史月澄

程史作苦

風勁三

程史作璫

餘神爽泛絕機靜雪

夜敲冰霜天擊磬陰陽潛感否臧前鏡人其審之

豈獨知政大厯三年三月三日上底蜀郡雷氏斲

鳳沼內書貞元十一年七月八日再修士雄記聲

極清實山荏陳聖與名知琴少在錢唐從振借琴

金瓶梅詞話卷一百一十一
彈酷愛之後三十年聖與官太常會振姪述鬻冰
清索百千不售未幾述卒其妻得二十千鬻于僧
清道轉落于太一道士楊英久之聖與以五十千
購得極珍祕之或以晉陵子杜牧之道號篆法類
李義山筆亦莫可辨又不知士雄何人也

岳珂程史曰嘉定庚午余在中都燕李奉寧坐上
客有葉知幾者以博古知音自名前旬日有士人
攜一古琴至李氏鬻之其名曰冰清斷紋鱗皴制
作奇崛識與不識皆謂數百年物腹有銘稱晉陵

子題云云又大曆貞元云云

並同上

李以質于葉葉

一見色動掀髯嘆詫以爲至寶客又有憶誦澠水燕談中有是名者取而閱之銘文歲月皆脗合良是葉益自信不誣起附耳謂主人曰某行天下未之前覲雖厚直不可失也李敬受教一償百萬錢鬻者撐拒不肯曰吾祖父世寶此將貢之上方大璫某人固許我矣直未及半渠可售李顧信葉語絕欲得之門下客爲平章莫能定余覺葉意知其有贗旁坐不平漫起周視讀沼中字皆厯厯可數

因得其所疑乃以袖覆琴而問葉曰琴之嫩惡余姑謂弗知敢問正元何代也葉笑未應座人曰是固唐德宗何以問爲余曰誠然琴何以爲唐物眾譁起致請乃指沼字示之曰元字上一字在本朝爲昭陵諱沼中書正從卜從貝是矣而貝字闕其旁點爲字不成蓋今文書令也唐何自知之正元前天聖二百年雷氏乃預知避諱必無此理是蓋爲贗者徒取燕談以實其說不知闕文之熟于用而忘益之且沼深不可指筆修琴時必剖而兩因

題其上字固可識又何疑焉眾猶爭取視見他字
皆煥明實無旁點乃大駭李更衣自內出或以白
之抵掌笑葉慙曰是猶佳琴特非唐物而已李不
欲逆勉強薄酬頓損值十之九得焉鬻琴者雖怒
而無以辭也他日遇諸塗類而過之今都人多售
贗物人或贊美隨輒取贏焉或徒取龍斷者之稱
譽以爲近厚此與攫晝何異蓋眞敝風也

臣等謹按古器每多贗作如李氏所得不錄可也
然前考于李勉響泉旣灼知建中廣明前後錯謬

而猶必詳載其說者蓋疑以傳疑且使鑒別真偽者得以推類考訂今故倣其例存之

又按輟耕錄載唐斲琴名手曰雷霄雷盛

五人中獨無雷

威豈盛乃威之訛耶

雷珏雷文雷迅是雷氏固世擅其能或

槩稱雷琴而不著其名則其題銘雖唐代先後書家皆可不得執題銘者而疑斲琴者也今獨推一

雷威而魏野之琴雷威斲歐陽詢書是威實初唐人矣又安得于大厯中尙有雜花亭之製乎如果以大厯爲真卽歐陽之筆已謬西溪叢語乃並列

之二者必居一于此矣

響泉

澠水燕談錄曰秀州祥符院僧智和蓄一古琴瑟
瑟徽碧石細紋軫製作精巧音韻清越中刊李陽
冰篆三十九字其略云南海夷島產木名伽羅文
橫銀屑其堅如石遂用作此臨岳沈括筆談朱長
文琴譜著此琴卽唐相汧公李勉所制響泉之名
見李勉傳元祐末和死州將以其琴匣送尙書禮
部付太常掌管好事者時時鼓之

西溪叢語曰樵李僧智和蓄一琴雲和樣天池上
題云南溟夷島產木有堅如石文橫銀屑者夷名
曰伽陁羅余愛其堅又貴其異遂用作此臨岳製
五行行七字下橫四字李陽冰書後智和死沒官
廼入樂府遂入禁中或云蔡叔羽以錢五萬得之
妄矣

臣等謹按夢溪筆談云琴篆云南溟島上得一木
名伽陀羅其堅如石命工斲爲此琴琴材欲輕鬆
脆滑謂之四善木堅如石可以製琴亦所未喻也

若以作臨岳則于琴體無關干琴音亦無碍據前
考云韋臯得響泉用佉陀羅木換臨岳承絃命李
陽冰篆之澠水燕談及西溪叢語皆言用作臨岳
筆談獨謂用此木斲琴而疑其取材不當蓋傳聞
不審未嘗親見其器讀其文亦不知其卽響泉也
存中博物知音猶未免有此鑒賞議論良不易哉

春雷 玉振

李道謙甘水仙源錄曰長春邱公來自海上應世
祖皇帝之聘越金山而入西域弟子從行者十八

人各有科品隸琴書科則真人沖和潘公也及南
歸居燕歲壬辰廣陽坊居民有貨其居者潘公買
之以爲長春別館建正殿翼以左右室築琴臺于
殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振皆在承華殿
貞祐之變玉振爲長春所得命公蓄之故以名其
臺觀成以清逸名之潘公自號九華老人

金儒鳴玉 張鉞三足

周密雲烟過眼錄曰房山高克恭彥敬有二琴其
一後題金儒鳴玉唐大中五年處士金儒斲此琴

其名鳴玉下刻高士談家寶藏六字已爲人削去
尙存書跡琴乃宣和御府故物後歸于金高士談
者金人以與宋通被殺故或者惡而去之其色赤
如新粟殼斷文隱起如蛇虬奇物也其一三足鼎
峙皆美玉咸通中張鉞斲欸用小篆精妙又有銘
文漫漶不可識

臣等謹按輟耕錄載唐斲琴名手曰張鉞江南人
曰金儒大中進士

天風環佩

明史諸王傳曰明淮王祐棨有古琴名天風環佩其音殊絕寧王宸濠求之不得遂與搆隙

開元供奉琴

明太常卿楊正經有二賜琴一爲唐開元供奉

樂器

地字號阮

耶律楚材湛然居士集曰元了然居士素蓄東坡鐵杖洎地字號阮眞絕世之寶地字號阮亡宋之故物天地元黃此四阮爲絕寶也泰和間祕于禁

中待詔孫安仁之姊以琴阮得入侍帝以此阮賜之安仁屢求之其姊以阮見寄舊制宮掖中侍人不許與親戚通耗安仁冒法得之其好事有如此者

筑

遼大樂器有筑

匏之屬

雅部

笙

葉夢得避暑錄話曰宋大樂舊無匏土二音笙竽

但如今世俗所用笙以木刻其本而不用匏塤亦木爲之是八音而爲木者三也元豐末范蜀公獻樂書以爲言而未及行至崇寧更定大樂始具之舊亦無箎至是亦備雖燕樂皆行用

周密齊東野語曰趙元父祖母齊安郡夫人徐氏幼隨其母入吳郡王家又入平原郡王家嘗談兩家侈盛之事翠堂七楹全以石青爲飾專爲諸姬教習聲伎之所一時伶官樂師皆梨園國工吹彈舞拍各有總之者號爲部頭每遇節序生辰則于

旬日外依月律按試名曰小排當雖中禁教坊所
無也只笙一部已是二十餘人自十月旦至二月
終日給焙笙炭五十觔用綿薰籠藉笙于上復以
四和香薰之蓋笙簧必用高麗銅爲之詭以綠蠟
詭字韻書于定切音請注詭覲青果色也蓋藏果者必以銅青故耳青簧煖則字正而
聲清越故必須焙而後可陸天隨詩云妾思冷如
簧時時望君煖美成樂府亦有簧煖笙清之語舉
此一事餘可想見也

元熊朋來五經說曰八音之有笙宜以竹稱而乃

以匏稱是所重在匏也古者造笙必以曲沃之匏
汶陽之竹漢太學槐市各持方物列磬懸匏八音
之匏于卦爲艮于風爲融于氣爲立春匏音湫以
立清闕之則清廉者鮮矣匏音正則人思敬不正
則忠敬者鮮矣爲禮樂之官者尙申請而改正之
臣等謹按顧炎武日知錄曰土鼓樂之始也陶匏
祭之大也國語伶州鳩曰匏以宣之瓦以贊之據
葉氏熊氏之說當時大樂久已不知匏土音之名
人其謂之何耶

遼雅樂器匏有笙大樂器有大笙小笙散樂器亦有
笙皇帝生辰樂次酒五行笙獨吹曲宴宋使樂次酒
六行笙獨吹合法曲

元至元三年製宮懸樂器成笙二十有七十二三年
太常卿呼圖克約蘇奏太廟笙匏歲久就壞遂補造
笙匏三十有四宴樂器有笙其制以匏爲底列管于
上管十三簧如之按此卽
聞餘匏安和樂笙二天樂同大明
殿中設巨笙一

明郊丘廟社文廟樂器各用笙八朝賀丹陛樂笙四

後增至十二殿中韶樂同中宮女樂笙十四朔望朝
參笙四至大宴丹陛樂同殿內侑食樂笙六後減二
文武二舞笙二迎膳樂進膳樂各笙二太平清樂笙
四東宮朝賀樂器笙四王國宗廟樂同宴樂笙二洪
武中賜朝鮮國王廟社樂器笙二永樂三年復給之
嘉靖十年命浙江采紫竹花斑竹成造方丘月壇笙
簫

明會典曰大樂韶樂各笙十二攢每攢用紫竹十
七管下施銅簫參差攢于黑漆木匏中有觥頊亦

黑漆上垂彩線帔踏東宮笙制同

又曰凡樂舞生所用樂器俱從工部成造遇有損壞隨時修理惟笙簧每年工部預期差撥笙匠赴神樂觀逐一展視修理

王圻續通考曰笙式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七內開氣眼外用篾作一箍箍之令管不散下以松楊木接竹腳腳內施簧簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黃蠟和栗青作點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點

輕則聲清點重則聲濁將簧貫于匏中古制以匏
今斂木爲斗中植一柱用牛角爲蓋上攢孔十七
通用黑漆漆之卽古匏端邊有短嘴又將項勢如
壺嘴刻通兩合令氣貫入亦以漆漆之貫于短嘴
但呼吸簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十
一管爲四以右手食指及左手大食指按其孔餘
孔皆開二及十管爲上以左右手大食指按其孔
餘孔皆開四八應二十五管爲尺以左手食指
及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管爲工

用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二
四管爲合十三應十四二十四爲六清濁相應合
與六相爲用以左手食指中指按其孔餘孔皆開
律呂精義曰謹按匏者瓠屬大者可爲瓢小者可
爲笙今之圓葫蘆是也壺亦瓠屬大者可盛酒小
者可盛藥今之亞腰葫蘆是也太古之世儀物多
未備故用匏以爲笙用壺以爲尊至三代聖王迭
出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏金錫模
範之作以代壺禮有壺尊樂有匏笙蓋象其本形

存其舊名耳非必眞用匏及壺也夫旣不用匏壺而猶謂之匏壺何也不忘本也其名古雅未可廢也譬如麻冕雖不用麻而猶謂之麻冕皮弁雖不用皮而猶謂之皮弁琴尾非焦而曰焦尾書首非簡而曰簡首此類眾多難盡舉也姑以詩禮二經證之八月斷壺之壺則眞壺也清酒百壺之壺則未必眞壺也匏有苦葉之匏則眞匏也匏竹在下之匏則未必眞匏也然先儒之惑者疑今之笙非眞匏音謂必用匏而後八音備噫是豈知麻冕從

眾之義哉蓋臣初亦疑焉嘗命良工列簣匏中而吹之終不如代匏之爲妙也由是始悟匏之爲言卽今笙斗之別名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人決不能爲先儒以爲世俗之制誤矣聞今溪洞諸蠻猶用匏以爲笙穴管之間鑿而漏氣其音終不若中國之笙也凡爲雅樂笙竽屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也必欲仍用眞匏斯亦理之不通者也以木代

匏其法有二或用真匏爲質者或不用真匏只像匏形亦可也臣嘗取世俗所吹十七簧笙截去笙斗之下段削去笙嘴及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷于葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尙質故也此是一法又一法用桐木旋作匏身取其輕也用棗木鑽作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則費氣而難吹也匏外安笙嘴名曰咪形如鷺頂代匏并咪皆髹以黑漆也笙管曰修樞用紫竹爲之中樞最長

餘槲漸短各於按孔上刻律呂之名俗笙周遭之
管有闕不連而向內者二孔指入其中按之雅笙
則不然也周遭之管如環無端孔皆向外指不入
內此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗之法
而笙匠所共曉不必細述然與俗笙異者惟若匏
之形音律不同耳是故雅樂笙簫諸器皆須吹律
議定傳曰匏竹尙議此之謂也

竽笙 巢笙 和笙

遼雅樂器匏有竽

金登歌樂巢笙二和笙二宮縣樂巢笙竽笙各十有司攝祭則宮縣巢笙竽笙各八

元登歌樂巢笙四和笙四皆以斑竹爲之元髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之皆韜以黃囊宮縣樂巢笙十竽十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異登歌巢笙和笙各分列于午陛東西樂場上宮縣巢笙竽笙各分列于通街之東西巢笙在歌工之次簫次之竽又次之

王圻續通考曰按爾雅笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元志皆十九簧登歌之用巢笙四宮縣之用巢笙十和笙宮縣不用惟登歌則用四

律呂精義曰匏音之屬曰竽曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竽小者謂之笙先儒以爲大竽三十六簧小竽二十四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尙矣然除周禮外詩書及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑卽竽乎所謂小笙十三簧者疑卽笙乎然則先

儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不能徧及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二器各有二名故也

又曰按元史樂志云竽與巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其于本音恆爲無爽此

之謂也人多未曉是故詳載如左 十九簧竽上

下相生倍多正少是名小竽 黃正生黃倍俗呼濁合字 黃倍生

林倍俗呼濁尺 林倍生太正俗呼正四 太正生太倍俗呼濁四字

太倍生南倍俗呼正四 南倍生姑正俗呼正一 姑正生姑倍

俗呼濁一字 姑倍生應倍俗呼濁凡 應倍生蕤正俗呼濁勾凡 蕤正

生蕤倍俗呼濁勾凡 蕤倍生大正俗呼正四 大正生大倍俗呼

濁亞四 大倍生夷倍俗呼濁亞工 夷倍生夾正俗呼正亞一 夾正

生夾倍俗呼濁亞一 夾倍生無倍俗呼濁亞凡 無倍生仲正

俗呼上字 仲正生仲倍俗呼濁上字 仲倍生黃正俗呼合字 此十

九簧循環無端是故添減不得 十九簧笙上下

相生

正多倍少
是名大笙

黃正生林正

清俗呼尺

林正生林倍

俗呼濁尺

林倍生太正

正俗呼四

太正生南正

清俗呼工

南正生

南倍

俗呼濁工

南倍生姑正

正俗呼一

姑正生應正

清俗呼凡

應

正生應倍

俗呼濁凡

應倍生蕤正

俗呼勾凡

蕤正生蕤倍

俗呼

濁勾凡

蕤倍生大正

正俗呼四

大正生夷正

正俗呼工

夷正生

夷倍

俗呼濁亞工

夷倍生夾正

正俗呼一

夾正生無正

正俗呼凡

無正生無倍

俗呼濁亞凡

無倍生仲正

正俗呼上

仲正生黃

半

俗呼六字

黃半生黃正

正俗呼合字

此十九簧循環無端是

故添減不得 今笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宮法由是以來習雅樂者惟尙苟簡不務精深故去二簧止吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣以笙代律定弦庶幾便于用排簫耳

鳳笙

明洪武七年郊丘廟社樂器增用鳳笙四

匏之屬

夷部

胡盧笙

桂海虞衡志曰胡盧笙兩江峒中樂

溪蠻叢笑曰潘安仁笙賦曲沃縣匏汶陽瓠

字誤應作

孤篠皆笙之材蠻所吹葫蘆笙亦匏瓠餘意但列管六與說文十三簧不同耳

興隆笙

元宴樂器有興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞櫃外出小櫺十五上豎小管管

端實以銅杏葉下有座獅象繞之座上櫃前立花板
一雕鏤如背板間出二風口用則設朱漆小架如座
前繫風囊于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人
按小管一人鼓風囊則簫自隨調而鳴中統問回回
國所進以竹爲簫有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀
乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭
兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工
三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀
飛舞應節殿廷笙十延祐間增製不用孔雀

輟耕錄曰興隆笙在大明殿下其制植眾管子柔韋以象大匏工鼓二韋橐按其管則簧鳴篥首爲二孔雀笙鳴機動則應而舞凡宴會之日此笙一鳴眾樂皆作笙止樂亦止

王禕興隆笙頌序曰惟世祖皇帝統一函夏功成治定乃肇制大樂以用諸朝廷其器有曰興隆笙者實上所自作或曰西域之所獻而天子加損益焉者也其制爲管九十列爲十五行每行縱列六管其管下植于櫃中而櫃後鼓之以鞞自櫃足至

管端約高五尺仍鏤版鳳形繪以金彩以圍管之
三面約廣三尺加文飾焉月大朝會則列諸軒陛
之間與眾樂並奏每用樂工二人一以按管一以
鼓鞀以達氣出聲以叶眾音而樂之奏成矣

葫蘆樂器

增

明馬歡瀛涯勝覽曰古里國以葫蘆殼爲樂器紅
銅絲爲絃唱番歌相和而彈音韻堪聽

蘆笙

增

田雯黔書曰每歲孟春苗之男女相率跳月男吹

笙于前以爲導女振鈴以應之其笙截蘆爲管者
六通其節而櫛比之長者四尺以次而殺短至三
尺參差若羽竅其短者孔六以達于長而指捫之
而又截竹徑尺衡綰于六管之銜而吹之一呼一
吸聲若鴛鴦之嘹漢長管之上冒以匏短管之中
置以簧簧以響銅爲之恆用火炙亦古制之遺也

匏之屬

俗部

七星匏 九曜匏 閏餘匏

金登歌樂七星匏一九曜匏一閏餘匏一

元登歌宮縣俱七星匏一九曜匏一閏餘匏一十三
簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏
餘制皆與巢笙和笙同其陳設之次閏餘匏在東七
星匏九曜匏在西

臣等謹按舊唐書音樂志女媧氏造笙列管于匏
上內簧其中此匏之音所自始也唐以後笙竽之
類皆以木代匏而漆之元則以斑竹爲之而世幾
無匏音矣說詳于前若金元之七星匏九曜匏閏
餘匏既係登歌樂宮縣樂似不應列于俗部然考

諸正史前後皆無之殆俗樂耳又考字書匏從夸
包聲取其可包藏物也而世或作匏或作匏此亦
如竹之屬有簫栗史志或作簫簫世俗相沿遂通
用焉詳見于後

竹之屬

雅部

簫 排簫 簫管

遼雅樂大樂散樂器皆有簫鼓吹樂前後部各簫二
十四橫吹樂前後部同

金登歌樂簫二宮縣樂簫十有司攝祭宮縣樂簫八

鼓吹樂前部第一簫二十四後部第二同前部第二
簫二十四又二十四後部第一同黃麾仗第一節第
二引簫二第二節前部鼓吹簫二十四第三節前部
鼓吹第二簫二十四又二十四第七節後部鼓吹同
第八節後部鼓吹第二簫二十四皇太子肅前部鼓吹
簫六後部鼓吹同

元登歌樂簫二宮縣樂簫十其制編竹爲之每架十
有六管闊尺有六分黑戠金鸞鳳爲飾鍤石釘鉸以
黃絨紉維于人項左右復垂紅絨條結架以木爲之

高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊登歌排簫東西各一東與閏餘匏西與七星匏九曜匏同列宮縣簫在巢笙之次宴樂簫制如笛五孔雲和樂排簫四簫管二雲和樂後部排簫簫管各二

臣等謹按元樂器別無管制則所稱簫管直是一物蓋卽如笛五孔之簫因其單管而卽以簫管名之也元制率皆沿襲遼金遼金簫制雖不得其詳卽此推之大抵登歌宮縣雅樂之簫皆係排簫散樂鼓吹等簫則皆單管之簫也

明郊丘廟社文廟樂器各用簫八朝賀丹陛樂簫四
後增至十二殿中韶樂同又排簫史志誤刊作笙四中宮女
樂簫十四朔望朝參簫四大宴殿內侑食樂簫六後
減二增用排簫一丹陛樂簫四東宮樂器簫二王國
廟樂宴樂同洪武中賜朝鮮國王廟疏樂器簫二永
樂三年復請倍給之

明會典曰大樂簫十二管每管以紫竹爲之長一
尺九寸六孔前五後一間纏以絃線裏以錫箔無
底直吹之東宮簫制同中和韶樂簫長一尺八寸

又排簫四架每架高一尺五分廣一尺一寸五分
用竹十六管其下參差列于硃紅漆木匾架二面
俱戠金鳳文

王圻續通考曰製鳳簫式以木爲檣檣高一尺闊
一尺二寸兩面朱質戠金鳳各對戠金雲彩文藻
中虛貯管管十有六協鐘磬之數一管長九寸二
管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分
六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五
寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管

四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半
十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有
奇圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱
八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分
七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十
一管四寸五分十二管四寸四分十三管四寸十
四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之
爲合左右比者爲四爲一爲上爲尺爲工爲六爲
五皆兩兩相應與太常所肄者不同 製簫式以

竹爲之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔
離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔
俱徑二分八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅
名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前
五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大
而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下
一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上二
孔則爲尺爲宣空下三孔則爲上爲聖餘倣此
律呂精義曰謹按十三經註疏毛詩周頌簫管備

舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之箛
郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六
管長尺二寸一名籥又引風俗通云簫參差象鳳
翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引
風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺
今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不
同臣愚以爲于理皆通蓋古本風俗通言二尺者
指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也惟言
十管疑有脫文當從郭注作十六管者是也隋書

樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說其長二尺者爲大簫謂之言其長一尺者爲小簫謂之篴大小二等皆十六管以筆竹或笙竹佳者帶皮用之于多竹中擇取天生兩端圓勻合外徑之數者最佳不必削治但揩拭極光淨兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端飾以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁略削使平平處使鰲則固不然則不固

也上有二束象牙爲之隨器大小狀類腰帶銅釘間飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇篆作𦏧象形𦏧字从𦏧會意先秦古制觀此可考世有排簫以木爲橫戠金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣飴餉者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍卽鳳簫制也此言得之矣

而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之亦何誤耶
又曰陳暘樂書云宋朝太常簫皆密底十六管從
右手爲頭次第吹之至左成曲又云以律管通底
造成洞簫十二律皆清聲與頌墳同律協和亦依
底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上卽開竅
次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相
參用之臣謹按禮記少儀曰簫執之上左手古註
以爲左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹簫
管簫簃皆尙左手古之制也然則排簫長管當在

左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳暘所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞爲清濁或開竅于背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有積每架黑漆戩金鸞鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是遂悟前明集禮所載之簫蓋卽宋制之底簫也前明會典所載之簫蓋卽元制之積簫也古制簫則不然上文所載大小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之積簫其制皆陋不可爲法宜法古制可也

金匱要略卷一百一
三
簫

遼雅樂器竹有簫

金登歌樂簫二宮縣簫十

元登歌樂簫二宮縣樂簫十其制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌樂東西各一在琴之南笛之次宮縣簫在竿之次

明郊丘廟社樂器各用簫四

律呂精義曰簫者五聲之主宰八音之領袖十二律呂之本源度量權衡之所由出故先王重之執

之以舞貴其義也後世樂學失傳簫之制度無考
乃誤以簫爲笛之類今簫三孔形類橫笛失之遠
矣殊不知簫卽古所謂律黃鍾之簫也苟非有取
于是而但取其類笛然則八音之器衆多先王何
獨貴此而執之以舞乎周禮簫師掌教國子舞羽
吹簫春秋壬午猶繹萬入去簫杜氏註云內舞去
簫惡其聲聞則是文舞吹簫以舞明矣近世文舞
雖執簫而簫師不吹是故簫失其制亦不能成聲
矣有志于復古者當使吹簫以舞可也然竹音諸

器惟簫最難吹吹之最難和簫和而後謂之和故
許氏說文曰龠者樂之竹管三孔以和眾聲龠龠
龠字皆从龠旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啟
下一孔緩商急羽啟中下二孔緩角急爲和啟上
下二孔緩爲中也宋徽宗宣和元年有人冒獻古
簫一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔
右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行
之元史樂志亦載吹簫之工則今失傳尙未久耳
又按鄭註周禮郭註爾雅皆云簫三孔惟毛傳以

爲六孔夫毛乃先進鄭郭係後進二說雖殊不可偏廢也宜兼從之

又曰三孔簫每孔下各添一孔是爲六孔之簫簡
今傳謂簫六孔者卽此器也黃鍾六孔之簫吹法
六孔盡閉緩爲黃急爲林自下啟第一孔緩爲大
急爲夷啟第二孔緩爲太急爲南啟第三孔緩爲
夾急爲無啟第四孔緩爲姑急爲應啟第五孔緩
爲仲急爲蕤清啟第六孔緩爲蕤急爲大蕤五聲
六律七始十二均皆備于六孔之啟閉餘律皆倣

之

臣等謹按洪武元年定制未嘗有簫七年始增用之然會典載大樂韶樂制度獨無此器王圻續通考亦祇載文舞所執之簫而吹簫之制闕如證以朱氏之說則明代祇有舞簫而無吹簫矣金元尙兼備吹簫舞簫明初亦嘗增置不知後來何以復廢也

笛

避暑錄話曰宋政和間郎官有朱維者善音律尤

工吹笛雖教坊亦推之流傳入禁中蔡魯公嘗同
執政奏事及燕樂將退上皇曰亦聞朱維吹笛乎
皆曰不聞及喻旨召維試之使教坊善工在旁按
其聲魯公與執政會尙書省大廳遣人呼維甚急
維不知所以旣至命坐于執政之末尤皇恐不敢
就位乃喻上語維再三辭鄭樞密達夫在坐正色
曰公不吹當違制維不得已以朝服勉爲一曲教
坊樂工皆稱善遂除維爲典樂

遼散樂器有笛皇帝生辰樂次酒五行鼓笛進鼓吹

樂後部笛二十四橫吹樂前後部各二十四

遼樂志曰散樂以三音該三才之義

天音揚地音抑人音中

四聲調四時之氣

春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入

應十二管

之數截竹爲四竅之笛以叶音聲而被之弦歌

金登歌樂笛二宮縣樂笛十有司攝祭宮縣樂笛八

鼓吹樂前部第二笛二十四後部第二同黃麾仗第

一節笛一第三節前部鼓吹第二笛二十四第七節

駕後輔龍直笛十四第八節後部鼓吹第二笛二十

四皇太子後部鼓吹笛六

元登歌樂笛二宮縣樂笛十其制斷竹爲之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌笛東西各一在琴之南宮縣笛在塤之次元禮樂志曰至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪舊教坊樂工得笛色曹楫

明郊丘廟社文廟樂器各用笛四朝賀殿中韶樂笛十二丹陛樂同中宮女樂笛十四朔望朝參笛四大宴殿內侑食樂笛四迎膳樂同丹陛樂笛二進膳樂同太平清樂笛四大駕鹵簿同東宮儀仗笛二親王

郡王儀仗同王國廟樂笛二迎膳樂同

明會典曰大駕鹵簿笛四管截竹爲之六竅長一尺六寸親王郡王儀仗各笛二管制並同東宮儀仗笛二管長一尺五寸中和韶樂笛十二管每管以細竹爲之紅漆長一尺五寸前一孔後六孔旁二孔

王圻續通考曰笛式以竹爲之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一

穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分
繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也
除吹竅凡六孔 南雍志音樂考云笛面六孔按
譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工
按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘
倣此

律呂精義曰謹按周禮笙師掌教吹簫讀爲蕩滌
之滌風俗通曰笛者滌也蓋簫與笛音義並同古
文作簫今文作笛其名雖謂之笛實與橫笛不同

嘗考古制簫簞二物大同小異簫之吹處類今之
簫簞之吹處類今之楚吹處不同此所以異名也
笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不
知雅音之笛與簫同類古人多以簫呼之笛之名
雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箛南箛廣雅曰
簫七孔謂之笛毛詩傳曰簫六孔其或曰七孔者
連吹孔而言也凡此之類非指三孔之簫且註疏
家解簫曰如笛三孔而短然則解笛當曰如簫六
孔而長是知笛與簫同類觀此可考也杜子春云

笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔爲五孔
又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗
通云笛七孔漢邱仲造以此觀之漢儒是不識笙
師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚
者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂
笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張博望入西
域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之
不入雅樂近代太常誤以橫吹爲笛而呼笛爲長
簫故朱子語錄曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃

古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歟或曰漢武時邱仲所造卽橫笛耳笙師之笛失傳久矣大抵音有南北器有楚夏呂氏春秋曰有娥氏始爲北音塗山氏始爲南音周公召公取之以爲周南召南詩曰以雅以南以簫不僭此之謂歟然則簫乃北音禮記所謂夏簫是也笛乃楚音左傳所謂南簫是也俗呼爲楚有以也夫

簫

遼雅樂器竹有笛

金登歌樂簾二宮縣樂簾十有司攝祭簾八

元登歌樂簾二宮縣樂簾十其制髹色如桐葉七孔
纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌簾東西各
一在琴之南簾之次宮縣簾亦在簾之次

明郊丘廟社文廟樂器各用簾四朝賀殿中韶樂同
大宴殿內侑食樂簾二王國宗廟樂同

明會典曰中和韶樂簾四管每管用大竹爲之長
尺有五寸間纏銅絲三道紅漆面吹竅一六孔前
一後四頭一近頭又二小孔

王圻續通考曰簾式以竹爲之竹長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相並第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指挽其繩左而吹之此開簾之法除吹竅連底橫共六孔

律呂精義曰近代太常以橫笛代簾以單簾代簾其所謂排簾者妄加木櫝已違漢唐舊式而所謂

簾籬者尤粗鄙可笑也嘗于好事之家見一古器
銅色若漆狀類詩筒中空而兩端有底底中心皆
無孔前面左右皆三孔共爲六孔孔徑約一分半
惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字
字皆古篆甚奇其文曰黃鍾龠兩端圍徑大小異
開元通寶錢同橫排錢十四枚則與簾之長同所
謂大簾長尺四寸者也律家相傳以爲開元錢之
徑卽古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸
也以蔑探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹

之鳴嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按
說文云簫管樂也从龠虬聲或从竹作簫爾雅大
簫謂之沂

讀如銀

註云簫以竹爲之長尺四寸圍三

寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣
雅云八孔鄭司農注周禮云簫七孔蓋不數其上
出者故七也按朱子詩傳曰簫長尺四寸圍三寸
七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器
連吹孔惟七孔先儒以爲八孔蓋因廣雅之說而
遂誤也惟鄭司農以爲七孔者得之矣爾雅註云

寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤歟當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之簾不同真乃古人制作今太常簾圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩二小孔共九孔其制與古銅簾不同

又曰凡諸樂器勿用朱紅不惟俗氣且非士庶所通用也元制簾用綠漆色如梧桐之葉而纏以朱絲雖無俗氣不如只用退光黑漆益清然又不如

斑竹紫竹本色尤清朱絲亦不可用若恐裂損則
于未漆之前間用牛筋纏之漆畢不顯可也諸樂
器皆倣此

竹之屬

夷部

簫 篳篥 頭管

遼大樂散樂器俱有簫篳篥皇帝生辰樂次酒一行簫
篳起歌曲宴宋使樂次同橫吹樂前後部各簫篳二
十四

金鼓吹前後部第二各簫篳二十四黃麾仗第一節

第二引鬻簫一第三節前部鼓吹第二鬻簫二十四
第七節駕後輔龍直鬻簫十五第八節後部鼓吹第
二鬻簫二十四皇太子前後部鼓吹各鬻簫六

元樂音王隊第七隊鬻簫三壽星隊禮樂隊第七隊
並同說法隊第七隊鬻簫六又宴樂器有頭管其制
以竹爲管卷蘆葉爲首竅七雲和樂頭管二十有八
雲和樂後部頭管六安和樂頭管二天樂部同天魔
舞亦用頭管

臣等謹按馬氏引陳氏樂書云鬻簫以竹爲管以

蘆爲首九竅後世以其旋宮轉器以應律管因譜其音爲眾器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是頭管卽觶簫故馬氏以頭管之名繫之觶簫以下也或謂樂書云觶簫九竅元志謂頭管七竅二器似有不同然樂書固云大者九竅以觶簫名之小者六竅以風管名之註又云今教坊所用上七空後三空是更有十竅者蓋其制雖有不一而其器未嘗不同遼金但稱觶簫而不稱頭管元志乃並稱之其實一物而已王圻續通考分觶簫頭管

爲二蓋但知其異名而不知其同實耳且於簫簞祇云樂音王隊用之亦屬疎漏

明朝賀丹陛樂頭管四後增至十二中宮女樂頭管十四朔望朝參頭管四大宴丹陛樂頭管四後減二四夷樂舞頭管二迎膳樂太平清樂並同東宮樂器頭管二親王郡王儀仗各頭管四王國朝賀樂同

明會典曰大樂頭管十二管每管以烏木爲之長六寸八分九孔前七後二兩末以牙管束以蘆爲梢無底直吹之東宮親王郡王樂器頭管制並同

瀛涯勝覽曰祖法兒國其王出入次筆築而行

大角 畫角

遼鼓吹樂後部大角百二十

金黃麾仗第一節第二引角四皇太子鹵簿大角一十八

明大駕鹵簿畫角二十四東宮儀仗畫角十二親王儀仗同郡王儀仗畫角十

明會典曰大駕鹵簿金龍畫角二十四枝木質黑漆戲金爲飾上節寶相花中節纏身單龍雲文下

節八寶雙海馬東宮親王郡王儀仗畫角制並同
按頭管本以竹爲管故列爲竹之屬明制以烏木
爲管僅用蘆梢則已爲木之屬矣至畫角全係木
質列之竹屬殊失其實然前考于雙角長鳴中鳴
鯨邏迥等俱不言何物所作但云鯨邏迥制類膽
瓶則非竹所能爲可知矣馬氏于木之屬所載寥
寥其中絕無吹器豈以古制木屬取音與竹屬殊
別而吹器皆本簫管之制故雖以他物爲之者亦
必列爲竹屬耶重變前例仍以畫角等附于竹屬

云

都邛三餘贅筆曰譙樓畫角之曲有三弄相傳爲
曹子建所作其初弄曰爲君難爲臣亦難難又難
再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難
保家亦難難又難今角音之鳴鳴者皆難字之曳
聲耳

長鳴

遼鼓吹樂前部長鳴百二十

金鼓吹前部第一長鳴百二十黃麾仗第二節前部

鼓吹長鳴百二十皇太子前部鼓吹長鳴八

中鳴

遼橫吹樂前部中鳴百二十

金鼓吹樂前部第二中鳴百二十黃麾仗第三節前
部鼓吹第二中鳴百二十皇太子前部鼓吹中鳴八

笳

遼鼓吹樂前後部各笳二十四橫吹樂前部笳二十
四又二十四

金鼓吹前後部第一第二各笳二十四後部第一又

笳二十四黃麾仗第一節第二引笳二第二節前部
鼓吹笳二十四第八節後部鼓吹同第三節前部鼓
吹第二節二十四又二十四第七節後部鼓吹同皇
太子前部鼓吹笳六後部鼓吹笳四

羌笛

元宴樂器有羌笛制如笛而長三孔

臣等謹按馬氏云羌笛五孔此與古異

明四夷舞樂器有羌笛二

通雅曰橫吹本因長笛以名笛更因簾生亦未必

出于羌也或其曲調有自羌傳者

橫吹

遼橫吹樂前部大橫吹百二十後部小橫吹百二十四

金鼓吹樂前部第一大橫吹百二十後部第一小橫吹百二十黃麾仗第一節第二引大橫吹一第二節前部鼓吹大橫吹百二十第七節後部鼓吹小橫吹百二十皇太子前部鼓吹大橫吹十二後部鼓吹小橫吹十

金匱要略卷之二十一
名一
三
橫管

明二舞樂器有橫管二

臣等謹按馬氏云橫吹笛之類也此橫管殆卽橫吹歟

龍笛

元宴樂器有龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶雲和樂前行龍笛二次龍笛二十有八雲和樂後部龍笛六安和樂龍笛四天樂部龍笛一樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用龍

笛三樂音王隊壽星隊禮樂隊每第七隊並同說法
隊第七隊用龍笛六天麗舞亦用之

律呂精義曰近代雅樂誤以橫笛爲古之簫而飾
之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

明朝賀丹陛樂龍笛四大宴丹陛樂同東宮樂器龍
笛二親王郡王儀仗各四

明會典曰大樂龍笛十二管每管以竹爲之兩末
牙管束長一尺七寸五分一孔在前其後七孔無
底橫吹之貼金木龍頭垂彩線帔錯東宮儀仗龍

笛二管制同親王郡王儀仗各笛四管制如前長一尺七寸鹿角管束兩末龍口銜紅綠帔錯

羌管

元安和樂有羌管二

臣等謹按元禮樂志則曰羌管輿服志則曰羌笛皆安和樂器也將笛字誤刊作管抑同物而異名歟

盧沙

增

桂海虞衡志曰盧沙瑤人樂狀類簫縱八管橫一

管貫之

蘆笛

增

元袁桷竹枝詞我郎南來得小婦蘆笛聲聲吹鷓鴣

鷓鴣

竹之屬

俗部

拱辰管

遼鼓吹樂前後部橫吹樂前部各管二十四

臣等謹按前考竹之屬雅部有管而遼鼓吹橫吹

樂各有管似不應列之俗部卽移入俗部亦未見

其必爲拱辰管也然遼金制度相沿遼之鼓吹前
後二部與橫吹前後二部大抵卽金之鼓吹前部
第一第二與後部第一第二分爲四節者耳其樂
器不無增減進退而次序尙有排比而可考證者
觀遼鼓吹前部管在鐃鼓之次簫笳之前而金鼓
吹前部第一之拱辰管如之遼鼓吹後部管在羽
葆鼓之次簫之前而金鼓吹前部第二之拱辰管
如之遼橫吹前部管在羽葆鼓之次簫笳之前而
金鼓吹後部第一之拱辰管如之則其非雅部之

管而卽拱辰管可知矣

金鼓吹前部第一第二各拱辰管二十四後部第一
同黃麾仗第二節前部鼓吹第三節前部鼓吹第二
第七節後部鼓吹各拱辰管二十四皇太子前後部
鼓吹各拱辰管六

長笛 短笛 尺八笛

遼大樂器有長笛尺八笛短笛

號笛 增

明永樂十二年頒軍中號令夜間以笛聲爲號正統

四年賜幹拉達達汗樂器內有號笛一

簡子

元壽星隊樂器制詳革屬魚鼓

戲竹

元宴樂器有戲竹制如簫長二尺餘上繫流蘇香囊
執而偃之以止樂雲和樂戲竹二雲和樂後部同

明丹陛大樂有戲竹二朝賀大宴朔望朝參迎膳樂
皆用之中宮女樂同東宮樂器諸王儀仗各戲竹二
明會典曰大樂戲竹二紅漆竹長六尺貼金木龍

頭長七寸口銜紅竹絲二十四莖各長四尺五寸
上有綵線帨錯東宮制同諸王戲竹上垂紅綠帨
錯餘並同

空鐘

以竹爲之因風得聲蓋鳴鈴之類

增

方以智浮山集曰擊太平鼓放空鐘小兒雜戲也

竹筒

增

宋張邦基墨莊漫錄曰淮西村人多作炙手歌以
大長竹數尺剝去中節獨留其底築地逢逢若鼓

聲男女把臂成圍撫髀而歌亦以竹筒築地爲節

木之屬

雅部

祝止

敵甄

遼雅樂器木有祝敵

金登歌樂祝一敵一宮縣樂同登歌祝在金鐘

金鐘在午

陞東北稍西敵在玉磬

玉磬在午陞西

北稍東宮縣祝在縣內

道東敵在道西

元登歌樂祝敵各一宮縣樂同祝以桐木爲之狀如

方桶繪山于上髹以粉塼爲圓孔納椎于中椎以杞

木爲之撞之以作樂敵亦製以桐木狀如伏虎綵繪爲飾背有二十七鉏鋸刻下承以盤用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰甄櫟其背以止樂登歌祝敵在殿門內東西相向宮縣左祝右敵設縣中之北

明郊丘廟社文廟樂器祝敵各一朝賀殿中韶樂大宴侑食樂王國宗廟樂並同

明會典曰中和韶樂祝一以木爲之狀如斛面方二尺深一尺七寸有足四面繪山水樹木後面有一孔椎柄曰止敵一以木爲之狀如伏虎背刻二

十七齟齬長二尺五寸有座以紅漆竹櫟之其半析爲二十四莖名爲齬

王圻續通考曰祝式以木爲之其形如桶上濶二尺四寸下闊一尺九寸深一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物像一面有一竅如之竅下畫海水竅徑四寸五分止俗呼爲槌以梓木爲之柄長二尺四寸 啟式以木爲之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七齟齬繪黃色黑文載以方趺朱髹外有一齬截竹爲

之長二尺四寸中破一尺二寸爲十莖上未破一尺二寸用篾作籊籊則分其陰陽

律呂精義曰爾雅所以鼓柷謂之止註云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底掎之令左右擊止者其椎名文獻通考云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手于中擊之以舉樂宋仁宗時禮官言鄭康成以爲投椎其中撞之撞擊之法宜用康成之說奏可又爾雅所以鼓敔謂之鼉註云敔如伏虎背上有

二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之齧者其名文獻通考云敵狀如伏虎背上有二十七齧齧碎竹以擊其首而逆戛之以止樂又云宋因唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛齧齧而止

唐以來先擊首後櫟背共六聲古法不擊首止戛三聲今從之

與舊用木櫟齧齧

者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之爲愈哉謹按祝敵戛擊之法爾雅舊說最是唐宋妄改之皆非也今但從爾雅舊說可也 祝用楸木造其形類板斗板厚五分口方二尺四寸

底方一尺八寸深亦如之下有趺高廣二寸旁有孔圓徑六寸納手於中持椎柄以撞擊椎形如拐首長一尺柄長一尺八寸底中心開一竅僅容椎柄透出底外鐵軸貫之令搖動拔不出故名曰止敵用楸木造其形類板箱而覆長三尺六寸廣一尺八寸高一尺底向上其下有趺高廣二寸此乃座也座上有物形如睡虎伏地而臥脊背上有二十七齒形如鋸齒名曰齟齬通以楸木刻成戛敵物形如界尺長尺廣寸厚分名曰齧亦以楸木

爲之

木之屬

俗部

拍板

遼散樂器有拍板

金黃麾仗第七節駕後輔龍直樂器有拍板一

元宴樂器有拍板其制以木爲板以繩聯之雲和樂前行板二次板八安和樂天樂各板二樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用板一壽星隊第七隊同天魔舞亦用之

明朝賀丹陛樂拍板八中宮女樂同朔望朝參拍板
二大宴丹陛樂同後減一文武二舞四夷舞各板一
迎膳樂進膳樂太平清樂並同大駕鹵簿板四東宮
儀仗板二又樂器板一親王儀仗樂器各板一郡王
同王國朝賀樂花梨木拍板一宴樂迎膳樂並同天
順七年賜迤北汗拍板等物

明會典曰大樂板四串用鐵力木六片長一尺一
寸上闊一寸九分下闊二寸五分聯以青絲條垂
絲線紉大駕鹵簿同東宮儀仗板二串又樂器

板一串制並同親王郡王儀仗樂器各板一串

通雅曰事有數千年相襲以訛而究不知正者不少也祝敵之用其一也郭璞云祝如漆桶敵如伏虎云云其用之也樂之初擊祝三聲以作之樂之末戛敵三聲以止之自馬融鄭玄李循白虎通其說皆然唐六典協律郎舉麾鼓祝而樂作偃麾戛敵而後止遺法舉羽或提燈籠是已然則祝敵之用果此六聲而已耶總因尙書合止祝敵誤解合爲始合止爲終止也合止者合而止之一字一轉

或數止焉節之謂也吾觀時樂得之矣時之度曲
可以使人人一律者版爲之也版有眼故加飾焉
十番之奏一聲版二聲魚皆以木爲之取其音清
裂不爲眾樂所掩夫祝敵之聲猶是也伶州鳩曰
革木一聲木音直非若金石之鏗鏘革之闐鞀絲
竹之嘹唳綿長可悅也不過捫擗相擊砉然而止
正如版魚用爲節奏曲之遲疾視此爲準雅相之
聲近乎拉颯悄然以輔祝敵之間此度曲之所謂
大襯小襯也祝敵不得其用今乃用銅鈸杖鼓以

補之琴瑟設而不作亦以不知版眼也琴曲中有
入慢則有趨可知矣今之單彈琴者猶度清曲也
使其引喉轉聲以意長短不合拍按豈可聽乎琴
與瑟合遂與六琴六瑟合遂與眾樂合皆恃拍按
之節以一之若專以靜遠緩細爲高無復版眼則
竟可隨意長短是焉能與眾合耶人之用聲聲有
常止止以更氣止以言乎齊也合止明矣春官敎
春牘如柷小春謂之應以應大春所倡之節又云
牘以應柷則柷非三聲而畢可知也房庶曰金石

鐘磬也而變爲方響絲竹琴簫也而變爲箏笛木
祝敔也而貫之爲板馬貴與亦編九拍版六拍版
于祝敔之後胡以代抃唐名樂句宋以檀若桑爲
之非明徵乎貴與亦疑之而不敢決耳

響板

增

元天魔舞樂器有響板

臣等謹按此與拍板並列而不詳其制據紀云宮
中讚佛則按舞奏樂豈如今佛寺所用歟

木瓠

增

宋墨莊漫錄曰蘇陰和尙作穆護歌又地理風水家亦有穆護歌皆以六言爲句而用側韻黃魯直云黔南巴剌間賽神者皆歌穆護其略云聽唱商人穆護四海五湖曾去因問穆護之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌

杵曰

增

明田汝成炎徼紀聞曰龍家蓋徒笮駝氏之裔人死以杵擊椎塘和歌哭椎塘者曰也

臣等謹按此亦前考舂杵之遺意

木魚 增

本禪誦之具後十番樂器用之

八音之外

貝

遼大樂器有貝二

海螺

陳仲天啟宮詞註曰番經殿內官于英華殿作佛事鳴鑼鼓吹海螺諸樂器

象管

宋齊東野語曰紫霞翁宋宗室名未詳嘗自品象管作霓

裳數聲真有駐雲落木之意非人間曲也

桃皮觿栗

遼橫吹樂前後部各有桃皮觿栗二十四

金鼓吹樂前後部第二各有桃皮篳篥二十四黃麾

仗第三節前部鼓吹第二第八節後部鼓吹第二並

同皇太子前部鼓吹桃皮篳篥四

吹葉

遼大樂器有吹葉

張舜民使北記曰胡人吹葉成曲以番歌相和音韻甚和

炎徼紀聞曰牂牁辰沅間尚蠻暇則吹蘆笙木葉爲樂又蔡家相傳春秋時楚俘蔡人之裔男女吹木葉而索偶

紅牙笙

增

遼太宗天顯七年唐遣使遺紅牙笙

紅牙拍板

宋陸游詩曰憑教後苑紅牙板引上西川綠錦茵

宋友仁研北雜志曰趙子固每醉歌樂府執紅牙以節曲紅牙拍板也

鶴骨笛

增

元薩都拉有鶴骨笛詩

柳殼筒

增

明永樂十年命太監鄭和至占城國其酋擁番兵椎鼓吹柳殼筒出郊迎詔

欽定續文獻通考卷一百十一

樂考

樂縣

宋寧宗慶元初兩宮奉上尊號用宮縣三十六架

臣等謹案此乾道舊制也淳熙增用四十八架

遼太宗大同元年三月自汴將還得晉太常樂譜宮縣樂架委所司先赴中京

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一虞樂工各一人 宮縣樂每面九

虞每虞樂工各一人 樂虞近北置祝敎各一樂工
各一人 樂虞內坐部樂工左右各一百二人 樂
虞西南武舞六十四人執小旗二人 樂虞東南文
舞六十四人執小旗二人 協律郎二人 大樂令
一人

金南北郊宮縣二十虞登歌二虞

大定十一年太常議定詳樂制門

郊前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南
北面玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東祝一在鐘

前稍北啟一在磬前稍北東西相向歌工次之餘工
各立於縣後琴瑟在前匏竹在後於壇第一等上皆
重行異位北向又設宮縣樂於南壝外門之外前一
日又設大樂令位於樂廡按下文又設位於宮縣之
間稍東西向協律郎位於樂廡之西東向又設大樂
令位於樂縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西
相向祀日大樂令帥工人布於宮縣之內又引登歌
樂工由卯陞而升各就其位歌擊彈者坐吹者立

太廟宮縣三十六廡

按大定十一年太常議曰與殿庭同登歌二廡

太廟登歌鐘一虞磬一虞歌工四籥二塤二簾二笛
二巢笙二簫二七星匏一九曜匏一閏餘匏一搏拊
二祝一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九
弦琴各二瑟四別廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬
攝祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六虞編鐘十二虞
編磬十二虞大鐘鐃鐘特磬各四虞建鼓應鼓鞀鼓
各四路鼓二路鼗二晉鼓一巢笙竿笙各十簫十簴
一簾十笛十塤八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴
各六瑟十二祝一敔一麾一有司攝祭宮縣二十虞

編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼗二晉
鼓一巢笙竽笙簫塤篪笛各八一弦琴三三弦五弦
七弦九弦琴各六瑟八祝敔各一麾一登歌與親祠
同

享前二日大樂令設宮縣之樂於庭中四方各設編
鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編
磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北
方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘罇鐘共
十二於編縣之內各依辰位樹路鼓路鼗於北縣之

內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞀鼓應鼓
於四隅建鼓在中鞀鼓在左應鼓在右置祝敔於縣
內祝一在道東敔一在道西設登歌之樂於殿上前
楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向祝一在金鐘
北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在祝北一在
敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立於階間重行
北向諸工人各位於縣後前一日設協律郎位二一
於殿上前楹間一於宮縣之西北俱東向大樂令於
登歌樂縣之北大司樂於宮縣之北

元郊社宗廟用宮縣三十六虞登歌二虞

祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二罇鐘各依辰位編鐘處其左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三虞

謂之一肆十有二辰凡三十六虞樹建鞞應於四隅

左祝右敔設縣中之北歌工次之

三十二人重行相向而坐凡工坐者

高以机地以氊

巢笙次之簫次之竿次之籥次之簨次之塤

次之長笛又次之夾街之左右瑟翼祝敔之東西在

前行路鼓路鼗次之

郊祀則雷鼓雷鼗

閏餘匏在簫之東七

星匏在西九曜匏次之一弦琴三列路鼓之東西

東一

西三弦五弦七弦九弦皆六次之晉鼓一處縣中之

東南以節樂又設登歌樂於殿之前楹

殿陛之旁設樂牀二樂工

列於上搏拊二歌工六祝一敔一在門內相向而坐鐘

一虞在前楹之東一弦三弦五弦七弦九弦琴五次

之瑟二在其東笛一簫一篪一在琴之南巢笙和笙

各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆

西上磬一虞在前楹之西一弦三弦五弦七弦九弦

琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各

次之皆東上

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡有事於宗廟大樂令位於殿楹之東西向丞位於縣北通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律呂以合陰陽之聲凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街

之西東向以節樂

堂上者主登歌堂下者主宮縣

凡樂作則跪俛伏

舉麾以興工鼓祝以奏樂止則偃麾工戛竽而樂止樂正二人副二人掌肄樂舞展樂器正樂位皆舒腳

幘頭紫羅公服烏角帶木笏阜韡凡祭二人立於殿
內二人立於縣間以節樂殿內者視獻者奠獻用樂
作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登
歌則以笏示祝敵而已縣間者視堂上照燭及引初
獻照燭動亦以笏示祝敵

樂師一人運譜一人掌以樂教工人樂師服緋運譜
服緣冠笏並同樂正副凡祭立於縣間皆北上相向
而立

執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂服同樂工惟

加平巾幘

照燭二人掌執籠燭而節樂服同樂正副無笏凡樂
作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿內獻
官禮節麾燭以示縣閒一人立於堂下縣閒俟三獻
入導初獻至位立於其左初獻行皆前導亞終則否凡殿下禮節
則麾其燭以示上下初獻詣盥洗位乃偃其燭止亦
如之俟初獻動爲節

樂工

宮縣工二百六十一人登歌工五十一人二樂用工三百一十二人代事故者五十人

介

幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皐鞞

冠以皮爲之黑油如熊耳金制也

歌工服同樂工

執器二十人服同樂工綠油母追官冠

革爲之一加
名武弁

紅抹額

節樂之器

麾一製以絳繒長七尺畫升龍於上以

塗金龍首末杠縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂
照燭二以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗麾
遠難辨樂正執之舉以作樂偃以止樂

臣

等謹案大樂署以下十條因紀樂縣而及縣間
執事者之位次服器以類附見故不入樂制門

世祖中統元年七月設祖宗神位於中書省用登歌樂
遣官攝事

祭祀志曰攝祀設宮縣之樂於庭中東方西方磬
虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西鐘虞次之
設十二鋪鐘於編縣之間各依辰位樹建鼓於四
隅置祝敔於北縣之內祝一在道東敔一在道西
路鼓一在祝之東南晉鼓一在敔後又路鼓一在
祝之西南諸工人各於其後東方西方以北爲上
南方北方以西爲上文舞在北武舞在南立舞表

金匱要略卷之八
於鄮綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間玉磬
一虞在西金鐘一虞在東祝一在金鐘北稍西敌
一在玉磬北稍東搏拊二一在敌北一在祝北東
西相向歌工次之餘工各位於縣後其匏竹者立
於階間重行北向相對爲首

至元三年初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟

編鐘磬三十有六虞樹鼓四晉鼓一路鼓二鼗鼓二
相鼓二雅鼓二祝一敌一笙二十有七塤八箎簫簴
笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鐃鉦麾

旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈璧石磬如其數
八年八月聖誕節立雲和署樂位樂器之制

輿服志曰雲和樂雲和署令二人朝服騎分左右
引前行凡十有六人戲竹二排簫四簫管二龍笛
二板二歌工四皆展角花幘頭紫絁生色雲花袍
鍍金帶紫鞢次琵琶二十箏十有六笙篴十有六
簫十有六方響八頭管二十有八龍笛二十有八
已上工百三十有二人皆花幘頭緋絁生色雲花
袍鍍金帶朱鞢次杖鼓三十工人花幘頭黃生色

花襖紅生色花袍錦臂鞢鍍金帶烏鞢次板八工人服色同琵琶工人次大鼓二工十人服色同杖鼓工人雲和署令從者二人服同前隊 雲和樂後部雲和署丞二人本品服騎分左右領前行戲竹二排簫二簫管二歌工二凡十人皆騎花幘頭紫絁生色花袍塗金帶烏鞢次琵琶四箏四篳篥四箏四頭管六方響二龍笛六杖鼓十工人四十人皆騎服同上惟絁色紅從者二人服同前隊 安和樂安和署令二人本品服騎分左右行領押

職二人弓角鳳翅金花幘頭紅濟遜加襴袍金束帶花韉次扎鼓八爲二重次和鼓一中道次板二次龍笛四次頭管二次羌笛二次笙二次簫二左右行次雲璈一中道工二十有四入皆弓角鳳翅金花幘頭紅錦濟遜襖金荔枝束帶花韉從者二人服同前隊

天樂一部天樂署令二人本品服騎分左右領押職二人弓角鳳翅金花幘頭紅錦濟遜襖加襴金束帶花韉次琵琶二箏篴二和必斯二板二箏二

胡琴二笙二頭管二龍笛一響鐵一工十有八人
皆弓角鳳翅金花幘頭紅錦濟遜襖鍍金束帶花
韉

十年三月皇后皇太子受冊寶並用教坊樂

禮樂志曰進發冊寶導從雲和樂一部署令二人
分左右次前行戲竹二次排簫四次簫管四次板
二次歌四並分左右前行內琵琶二十次箏十六
次笙篴十六次簫十六次方響八次頭管二十八
次龍笛二十八爲三十三重重四人
次杖鼓三十爲

樂八重次板八爲四重板內大鼓二工二人舁八
人樂工服並與鹵簿同安和樂一部署令二人扎
鼓六爲二重前四後二次和鼓一中道次板二分
左右次龍笛四次頭管四並爲二重次羌管二次
笙二並分左右次雲璈一中道次箏一分左右樂
工服與鹵簿內同

臣等謹案八年十年兩條大概儀仗所用非宮縣
比特因紀樂器行列而類及之又雲和等署隸儀
鳳司已據百官志入樂制門其設官歲時與此不

金史卷之八十四
卷一百一十一
合並存備考

明太祖洪武元年定郊邱廟社樂器之制

樂工六十二人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四

祝 各一壎四

四簫八

實錄作簫四

笙八笛四應鼓一

歌工十二協律郎一人執麾以引之七年復增簫四

鳳笙四壎用六搏拊用二共七十二人惟文廟樂生

六十人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四祝敔各

一壎四簫四簫八笙八笛四大鼓一歌工十

是年定大駕鹵簿內樂器之制

內畫角二十四鼓四十八金四金鉦四杖鼓四笛四板四小銅角二大銅角二

又定東宮儀仗內畫角十二花匡鼓二十四擗鼓二金鉦二金二板二笛二杖鼓二小銅角二大銅角二又戲竹二大鼓一板一杖鼓十二笛二笙二篳篥二簫二琵琶二方響二頭管二簫二

至六年又定親王儀仗內畫角十二花匡鼓二十四杖鼓二金鉦二鑼二擗鼓二板二笛二小銅角二大銅角二又戲竹二大樂鼓一板一杖鼓十二笛四頭

管四

郡王儀仗內畫角十花匡鼓二十捌鼓一金鉦一鑼
二板一笛二又戲竹二大樂鼓二板一杖鼓八笛四
頭管四

又定大宴樂器之制

殿內脩食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫
四笙四琵琶六箏六篳篥四方響四頭管四龍笛四
杖鼓二十四大鼓二板二文武舞樂器笙二橫管二
箏二杖鼓二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二

胡琴二笙篴二頭管二羌笛二簫二水盞一板一

三年九月定朝會宴享樂器之制

凡聖節正旦冬至朝賀用大樂樂工六十四人引樂
二人簫笙笙篴簫方響頭管龍笛各四人琵琶六人

樂志作琵琶六簫四

杖鼓二十四人大鼓二人板二人皆戴曲

腳幘頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁
項紅結子阜皮鞞

凡宴會用九奏樂歌四人簫六人笙二人皆戴中華
一統巾衣紅羅生色大袖衫畫黃鶯鸚鵡花樣紅生

絹襯衫錦領杏紅絹裙白絹大口袴青絲縹白絹襪
茶褐鞋

會典曰殿內中和韶樂樂器麾一簫十二笙十二
排簫四橫笛十二塤四箎四琴十瑟四編鐘二編
磬二應鼓二柷一敔一搏拊二丹陛大樂之器麾
一戲竹二笙十二簫十二笛十二頭管十二簫八
琵琶八二十絃八方響二鼓二拍板八杖鼓十二
按此據會典禮部云云工部大樂制度作
方響四板四杖鼓三十六當有大鼓二

十五年正月朔宴羣臣於謹身殿始用九奏備食樂章

殿內脩食樂樂器麾竿一柷一敔一搏拊一琴四瑟

二簫四笙四笛四埙二篪二排簫二

志作一

鐘一磬一

應鐘

志作鼓

一迎膳樂樂器戲竹二笛二

志作頭管二簫四

鼓

一板一杖鼓十開天門設立丹陛大樂樂器戲竹二

簫四笙四笛二頭管二琵琶二簫二二十絃二方響

二鼓一板一杖鼓八進膳樂樂器笙二笛二鼓一板

一杖鼓八太平清樂笙四笛四頭管二簫四方響一

杖鼓八小鼓一板一

二十六年定中宮朝賀女樂樂器之制

戲竹二簫十四笛十四頭管十四簫十琵琶八二十
絃八方響六鼓五拍板八杖鼓十二樂章天香鳳韶
之曲正旦冬至千秋凡三節朔望朝參戲竹二簫四
笙四笛四頭管四簫二琵琶二十絃二方響一鼓
一拍板二杖鼓六

永樂二年續定東宮正旦冬至千秋節朝賀樂器之制

戲竹二簫四笙四笛四頭管四簫二琵琶二十絃

卽笙

二方響一鼓一拍板二杖鼓六

又定親耕藉田教坊司合用樂器之制

銅鑼四面黑油腔大鼓四面小鼓二面黑油腔謦子四面

又定殿內脩食樂樂器之制

麾一簫四笙四笛四塤二篪二排簫二琴四編鐘一編磬一祝一敔一搏拊一應鼓一 奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器笛四大鼓一小鼓一謦子二拍板二杖鼓二 攬掇樂器笛二頭管二簫二琵琶二水盞一謦子二拍板一二十絃二 丹陛大樂樂器戲竹二簫十二笙十二笛十二頭管十二簫琵琶八二

十絃八方響二鼓一拍板六杖鼓十二 導膳樂樂
器戲竹二笙六笛六頭管六簫四拍板二杖鼓八

迎膳樂樂器笙四笛四頭管四簫二方響一大鼓一
拍板一杖鼓四 進膳樂樂器笙四笛四頭管四簫
二方響一鼓一拍板一杖鼓四 小宴樂侑食樂器
簫二笙二簫二 設立大樂樂器笙二笛二頭管二
簫二鼓一板一杖鼓八

東宮宴樂樂器簫四笙四簫二

迎膳樂樂器戲竹二笙四笛四頭管四簫二琵琶二

鼓三拍板二杖鼓四

臣等謹案凡郊廟樂縣之外錯出鹵簿儀仗及宴享侑食等樂器皆如前例以類附見

欽定續文獻通考卷一百十一

浙江書局刻

汪康年恭校

鄒在寅恭校

吳鳳培恭校

欽定續文獻通考卷一百十二

樂考

樂歌

宋寧宗郊祀樂章

皇帝入中壇乾安

合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精靈承惟恭有嚴皇儀
有莊帝容監于克誠肅肅雍雍

降神景安圜鍾爲宮

天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩三靈顧歆神哉來娛

神哉溥臨饗時宗德翼翼小心

黃鍾爲角

華蓋旣動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佑
靈兮沛來載燕載娛式時壇垓

太簇爲徵

泰尊媪釐祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職神哉來下
神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗爲羽

金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳娛哉惟靈

娛哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安

皇帝勤儉盥用陶瓦禮神頌祇奠幣獻苐月鑑陰肅
醴液融冶挹彼注茲禮無違者

升壇乾安

崇壇穹窿高靈下墮慶雲彷彿從坐嶸峨宵升於丘
時通權火惟天之命百祿是荷

降壇

帝饗於郊一精二純紫觚降陟嘉玉妥陳神方留娛

金史卷之八十二 卷一百一十二
瑞貺紛綸申錫無疆螽斯振振

還位

肅肅禮度銷銷宮奏天行徐謐皇儀昭懋光連重璧
物陳簋豆於皇以饗無聲無臭

尙書奉俎

列俎孔陳嘉籩維實鼎燧陽燧玉流星液我牲既碩
我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗

帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齋肅洞貫靈娛留俞

神光炳煥我宋受福永壽於萬

再升壇

紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉霄垠顧佑
祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安

天容澄謐景氣晏和瓚斚薦醇銷璆叶歌帝降庭止
夜其如何神助之庥宜爾眾多

還位乾安

甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻曖穆穆來莅

洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安

聽惟饗德監惟斐忱顧謐思明靈承思欽永言端蒞
肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安

羽籥陳容干戚接節德閑而泰功勞而決虞我神祇
揚我謨烈盡美盡善福流有截

亞獻正安

帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴亦有嘉德

克相盛禮獻茲重觴降福爛爛

終獻正安

敬事天地升侑祖宗陳盟於三介觴之重秉德翼翼
有來雍雍相予祀事福嘏日溶

出小次乾安

孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒奠風管晨凝
雲容天轉拜貺於郊右序詒燕

詣飲福位乾安

所饗惟清所飲惟馨靈喜留俞天景窈冥福祿來成

福祿來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禧安

瓚尊醑醕醕醕氤氲有醴惟香有酒惟欣胥蠶豐融
懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安

天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄玉昭星炳耀
元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安

璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫微乾回冕旒

雲煥袞衣何千萬年式於九圍

尙書徹豆熙安

蘭豆旣升簠簋旣登禮備俎實饗貴牲脰時乃告徹
器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安

神輔有德來燕來娛醴薦熙成三靈逆釐神饗有道
言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安

莫神乎天陽噓而生日月星辰皆乾之精肆求厥類

與陽俱升眊燎於壇展也大成

詣望瘞位乾安

地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆坤之靈克肖其象
與陰俱凝眊瘞於坎思求厥成

還大次乾安

福方流胙祚方欽柴鹵簿載肅球架允諧帝祉具臨
皇靈允懷邁御於次降福孔皆

還內乾安

八神呵按史志誤作呵蹕千官景從回軫還衡寢威按史志誤作威

盛容妥飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

寧宗郊祀前朝享太廟樂章

皇帝入門乾安

王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虞奠雲屯積厚流光
德隆慶蕃是則是繩保我子孫

升殿乾安

於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮翼八簋登列
六瑚賁室皇代擁慶啟佑千億

盥洗乾安

天一以清地一以寧維皇精專承神明靈娥御墮津
瀆祇揚冥盟事允嚴先祖是聽

詣室乾安

丹楹雲深芬勺宵奠樂華清鬯禮文炳絢有容有儀
載肅載見維時緝熙世世以燕

還位乾安

旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠接六樂宣揚
百禮煒燿對越在天流祚萬葉

迎神興安

九變

黃鍾爲宮

咸英備樂簋席列舜詩歌安世聲叶皇雅翠旗羽蓋
雲車風馬神其來兮以燕以下

大呂爲角

勾陳旦闢闔闔夜分軫風挾月車駟凌雲瑞景掩霽
神光耀煜神其來兮以留以忻

太簇爲徵

穆穆紫幄璜璜清宮旱麓流詠鳧鷖叶工道闋詒燕
業綿垂鴻神其來兮以康以崇

應鍾爲羽

文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之繩有肅孝假
式嚴衍烝神其來兮以宣以寧

奉俎豐安

簋豆薦牲鉶籩實饋其俎孔庶吉蠲爲饕惟德達馨
以忱以貴神既佑享祉貺來暨

再詣盥洗乾安

精粹象天明清鑒月再御茲盥益致其潔齋容儼若
誠意洞徹百禮允洽率履不越

眞宗室熙文

天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容文明君臣賡載
夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成

在宋四世天子聖神用賢致治約已裕民海內富庶
裔夷肅賓四十二年堯舜之仁

英宗室治隆

明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光祖宗繼志述事
遵制揚功萬邦作孚盛德形容

神宗室大明

金史紀事本末卷一百一十二
厲精基治大哉乾剛信賞必罰內修外攘禮樂法理
號令文章作新之功度越百王

哲宗室重光

於皇我宋世有哲明元祐用人通駿有聲紹述先志
思監於成受天之祐王配於京

徽宗室承元

帝撫熙運宴粲協期禮明樂備文恬武嬉道光授受
謀深燕詒駿命不易子孫保之

欽宗室端慶

顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下以仁兢兢業業
誕保庶民於穆不已之德之純

高宗室大德

昊天有命中興復古治定功成修文偃武德隆商宗
業閎漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫

藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊於父行道襲爵
百度修舉聖德日孝光於千古

光宗室大和

維宋治熙帝繼於理萬姓厚生三辰順軌對時天庥
以燕翼子肅唱和聲神其有喜

還位乾安

在周之庭設業設虞酒醴維醕爾殽伊脯帝觴畢勺
天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖

降殿乾安

黼幄蟬蛸颺旂寧燕

按史志悞作燕寧

尊彝獻裸瑚簋陳薦

际儀天旋渚音韶變通求厥寧福祿流羨

入小次乾安

皇容肅祇天步舒遲對越惟恭敬事不遺陟降莅止
永言孝思上帝臨汝日監於茲

文舞退武舞進正安

明庭承神鞀磬祝敵玉梢飾歌侑綴維旅旣肖厥文
復象乃武祖德宗功惟帝時舉

亞獻正安

尊斚星陳罍翬雲舒來貳鸞觴玉佩瓊琚相子嚴祀
秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安

秉德翼翼顯相肅雝疏罍三舉誠意益恭光燭黼黻
和流笙鏞子孫眾多福祿來從

出小次乾安

廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀熙成帷宮載敞
佩珩有聲帝復對越將受厥明

再升殿乾安

明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫哉周以孝以饗
世德作求介以繁祉萬邦咸休

飲福乾安

玉瓚黃流有飴其香來假來享降福穰穰我應受之
湯孫之將有百斯男福祿無疆

還位乾安

聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不違僣若有慕
夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁

徹豆豐安

升饌有章卒食攸序庭鏘金奏凱收鉶筥其獻惟成
其餽惟旅禮洽慶流皇祖之祐

送神興安

珠幄煥黃神旣燕娛監觀於下福祿來宜雲車風馬
神保聿歸啟佑我後福祿來爲

降殿乾安

聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維則維皇孝熙
乾乾夕惕禮旣式旋惟福之錫

還大次乾安

王假有廟對越在天帷宮旋御率禮不愆泰時展祠
雲陽奉瑄齋居精明益用告虔

理宗郊祀前朝享太廟樂章

皇帝升降乾安

於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不顯惟德垂裕鴻延
詒謀燕翼孝孫格思受祉罔極

迎神興安九奏

柅鬯既將黃鍾具奏瞻望眞游優若有慕於皇列聖
在帝左右雲車具來以妥以侑

寧宗室大安

帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終如始升祔在宮
祖功並美民懷有仁何千萬世

理宗明堂前朝享太廟樂章

寧宗室奠幣定安

皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀有嚴恭先奉幣以薦
見之僾然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安

假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆春之純之德
克配穹旻餘慶淵如佑我後人

寧宗郊祀前朝獻景靈宮樂章

皇帝入門乾安

闕幄邃深雲景杳冥天清日晬展容玉庭締基發神
希夷降靈神其來燕是饗是聽

升殿乾安

帝居瑤圃璇題玉京日明經振列宿上熒桂簋饒芬
瑚器華品寅承禋祀用戒昭明

降神大安六變圓鍾爲宮

四靈晨曜五緯夕明風雲晏和天地粹清

按史志此處脫一句

靈兮來迎啟我子孫饗於純精

黃鍾爲角

禮文有俶祀事孔明將以潔告允惟齊精自盟而往
聿觀厥成靈監下臨天德其清

詣聖祖位乾安

惟宋肖德欽天顧右於皇道祖丕釐靈佑葛藟殖繁
瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏

聖祖位奉玉幣靈安

高宗御製

上靈始祖雲景元尊嚴祀夙展六樂朱軒明玉之潔
豐帛之溫暢乃繼序承德不愆

皇帝還位乾安

金
卷之二十一
桂宮耽耽藻儀穆穆天回袞彩風韶璜玉咸英皦亮
容典炳烜假我上靈景命有僕

奉饌吉安

我簋斯盈我簠斯實或剝或烹或燔或炙有殽既將
爲俎孔碩禮儀卒度永錫爾極

再盥洗乾安

觴澹初勺禮戒重盥假廟以萃取象於觀清明外暢
精肅中貫我儀圖之三靈攸贊

再詣聖祖位乾安

肇基駿命輦右鴻業鼎玉龜符垂固萬葉靈貺具臻
神光燁燁輝祉無疆規重矩疊

聖祖位酌獻祖安

高宗御製

瑤源誕啟玉牒肇榮覆育羣有監觀圓清酒醴既洽
登薦惟誠無有後艱駿惠雲仍

還位乾安

皇帝瑞慶長發其祥纂系悠遠遡源靈長德之克明
休烈有光配天作極孝饗是將

文舞退武舞進正安

持翟成象秉朱就列旄乘整溢鳳詣諸節揮舒皇文
歌蹈光烈合好效歡福流有截

亞獻沖安

光煥紫幄神流玉房秉文侑儀嘉虞貳觴震澹醉喜
彷彿迪嘗璇源之休地久天長

終獻沖安

靈輿蹇驤畢觴泰筵貳饗允穆禩將克竣垂恩儲祉
錫羨永年將以慶成燕及皇天
詣飲福位乾安

若水露英青雲流霞蔓蔓芝秀馮馮桂華綿瑞無疆
產嘏孔奢皇則受之輦我帝家

飲福酒報安

旨酒惟蘭勺漿惟椒福流瓚竽光燭琨瑤拜貺清宮
凝輝慶霄神其如在徘徊招搖

還位乾安

烝哉我皇繼天毓聖逆釐元都對越靈慶如天斯久
如日斯盛瑤圖濬邈永隆駿命

徹饌吉安

房鏘陳列室簋登奉告饗具歆展徹惟拱祥光奕奕
嘉氣幪幪受嘏不謬燕天之寵

送眞太安

雲車風馬靈其來遊天門詖蕩神其莫留遺慶陰陰
祉發祥流康我有宋與天匹休

降殿乾安

璇庭爛景紫殿流光禮洽乾回福應日昌聖系龐鴻
景命溥將德茂功成率祀無疆

詣望燎位乾安

厥初生民淵濬惟祖芳薦旣輟明燎具舉德馨升聞
靈貺蕃詡懷濡上靈佑周之祐

還大次乾安

帝假于宮彝承清祀天暉臨幄宸衛森峙行繇太室
旋趨紫時率禮不違式敷靈祉

理宗明堂前朝獻景靈宮樂章

升殿登歌乾安

我享我將罄茲精章陟降左右維天與契齊明乃心
祇肅在位於萬斯年百福來備

金匱要略卷之八
亞獻官架冲安

慶雲郁郁鳴璆琅琅澹其容與申薦貳觴奉承若宥
神其樂康錫以多祉源深流長

涑祐祭海神樂章

迎神延安宮一曲

堪輿之間最鉅惟瀛包乾括坤吐日滔星祀典載新
禮樂孔明鑒吾嘉賴來燕來寧

角一曲

明溟廣矣八紘是紀我宅東南迴復萬里洪濤飄風

安危所倚祀事特隆神其戾比

徵一曲

若稽有唐克致崇極祝號既升爰增祭式從享于郊
神斯受職我祀肇新式祝陰隲

羽一曲

猗與祀禮四海會同靈之來沛鞭霆馭風胙蠶彷彿
在位肅雍佑我蒸民式徼神功

升降欽安

靈之來至垂慶陰陰靈之已坐飭茲五音壇殿聿嚴

陟降孔欽靈宜安留鑒我德心

東海位奠玉幣德安

百川所歸天地之左瀕洞鴻濛功高善下行都攸依
百祿是荷制幣嘉玉以侑以安

南海位奠玉幣瀛安

祝融之位貴乎三神吞納江漢廣大無垠長爲委輸
祐我黎民敬陳明享允鑒恭勤

西海位奠玉幣潤安

蒲昌之澤派引天潢羲娥出入浩渺微茫蓋高斯覆

猶隔封疆我思六合肇正吉昌

北海位奠玉幣瀚安

瀚海重潤地紀亦歸吞受百瀆限制北陲一視同仁
我心則怡嘉薦玉幣神其格思

奉俎豐安

昭格靈貺祀典肇升牲牷告充雕俎是承薦虔效物
省德惟馨靈其有喜萬宇肅澄

東海位酌獻熙安

滄溟之德東南具依熬波出素國計攸資石曰卻敵

金匱要略卷之三
濟我皇師神其享錫益畀燕綏

南海位酌獻貴安

南溟浮天旁通百蠻風檣迅疾琛舶來還民商永賴
坐消寇姦薦茲嘉觴弭矣驚瀾

西海位酌獻類安

積流䟽派被於流沙布潤施澤功均邇遐我秩祀典
四海一家祇薦令芳靈其享嘉

北海位酌獻溥安

儵忽會同裴回安留牲肥酒香農事聿修惟德之涼

曷奄九州帝命是祇多福自求

亞終獻饗安

籩豆有楚貳觴斯旅神其醉飽式燕以序百靈祕怪
蜿蜒飛舞錫我祺祥有永終古

送神成安

告靈饗矣錫我嘉祚乾端坤倪開豁呈露玄雲聿收
羣龍咸驚滅除凶災六幕清豫

寧宗登門肆赦樂章

升坐乾安

帝饗於郊荷天之休五福敷錫皇明燭幽雲行雨施
仁翔德游聖人多男歌頌九州

降座乾安

天日清宴朝野靖安三靈答祉萬國騰歡帝命不違
王業艱難天子萬年永迪監觀

紹定三年恭上壽明仁福慈睿皇太后冊寶樂章

文德殿冊寶降殿

思齊聖母嬋於周任體乾展坤博厚洪深七表旣啟
萬壽自今昕庭發號式昭德音

冊寶詣東階

煌煌儀物繹繹鼓鐘奉茲寶冊至于階東上公相儀
列辟盡恭拜手慈宸福如華嵩

冊寶出門

帝闕肅開天階坦履霓旌羽蓋導儀護衛匪誇雕琢
匪矜繁麗茲謂盛儀億載千歲

慈明殿冊寶入門

金堅玉純文郁禮縟來從帝所作瑞王國天開地闢
日熙春燠茲謂盛事永燕第祿

冊寶升殿

皇儀有煒綵昇次升沈沈邃殿穆穆天廷坤德采隆
皇圖永寧咨爾廷臣攝齊以登

冊寶詣宮中

壽爲福光明燭物表仁沾動植福齊穹昊曰慈與睿
並崇丕號演而申之萬世永保

皇太后升御座

邇臣跪奏嚴辦必恭乃御禕褕升于殿中慈顏雍穆
和氣沖融芳流芳史傳之無窮

冊寶詣讀冊寶位

徽音孔昭寶傳斯刻金昭玉粹有燁斯冊載祈載祝
以燕以翼寶之萬年與宋無極

皇太后降御座

皇文旣舉慶禮告虔肇自宮闈格于幅員子稱母壽
母謂子賢陟降在茲隆名際天

宋樂志曰理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊
章未嘗有所改作及奉上壽明仁福慈睿皇太后
冊寶始新製樂曲行事

嘉定十五年皇帝荷膺天命之寶樂章

恭膺天命之曲太簇宮

我祖受命恭膺于天爰作玉寶載祗載虔申錫無疆
神聖有傳昭茲興運於萬斯年

舊疆來歸之曲太簇宮

於穆我皇之德之純涵濡羣生矧我遺民連齊跨晉
輸貢效珍土宇日闢一視同仁

永清四海之曲太簇宮

我祖我宗德厚澤深於皇繼序益單厥心天人協扶

一統有臨乾坤清夷振古斯今

嘉定二年冊皇太子樂章

皇帝升座

於皇我宋受命于天升儲主鬯衍慶卜年典冊告備
庭工載虔萬乘莅止端冕邃延

太子入門受冊寶

太極端御少陽肅祇珉簡斯鏤袞服孔宣式奏備樂
迺陳盛儀下拜登受永言保之

太子受冊寶出門

金定系二周式三
卷一十一
明兩承曜作貳宣猷茂德金昭令譽川流豫定厥本
永貽乃謀三朝致養問寢龍樓

皇帝降座

震游體象我儲明兮渙揚顯冊我禮成兮大駕言旋
警蹕鳴兮燕祉無疆邦之榮兮

寶祐二年皇子冠樂章

皇帝將出文德殿隆安

於皇帝德乃聖乃神本支百世立愛惟親敬共冠事
以明人倫承天右序休命用申

賓贊入門祇安

豐芑詒謀建爾元子揆禮儀年筮賓敬事八音克諧
嘉賓至止于以冠之成其福履

賓贊出門祇安

禮國之本冠禮之始賓升自西維賓之位子著于阼
維子之義厥惟欽哉敬以從事

皇帝降座隆安

路寢闢門黼座恭已羣公在庭所重維禮正心齊家
以燕翼子於萬斯年王心載喜

皇子初行

有來振振月重輪兮瑜玉在佩綦組明兮左徵右羽
德結旌兮步中采齊矩護循兮

賓贊入門

我有嘉賓直大以方亦既至止厥德用光冠而字之
厥義孔彰表裏純備黃耆無疆

皇子詣受制位

吉圭休成其日南至天子有詔冠爾皇嗣爲國之本
隆邦之禮拜而受之式其敬止

皇子升東階

茲惟阼階厥義有在歷階而升敬謹將冠經訓昭昭

邦儀粲粲正纓賓筵壽考未艾

按此首用韻末詳豈
擷車攻第五章體耶

皇子升筵

秩秩賓筵遵豆孔嘉帝子至止衿纓振華周旋陟降

禮行三加成人有德匪驕匪奢

初加

帝子惟賢懋昭厥德跪冠于房立冠有特鐘鼓皇皇

威儀抑抑百禮既洽祚我皇國

初醺

有賓在筵有尊在戶磬管將將醺禮時舉跪觴祝辭
以永燕譽寶祚萬年磐石鞏固

再冠

復及肇祥震維標德乃共皮弁其儀不忒體正色齊
維民之則璇霄眷祐國壽箕翼

再醺

冠醺之義匪酬匪酌于戶之西敬共以恪金石相宣
冠醺相錯帝祉之受施及家國

三加

善頌善禱三加彌尊爵弁戕戕介珪溫溫陽德方長
成德允存燕及君親厥祉孔蕃

三醺

席于賓階禮義以興受爵執爵多福以膺匪惟服加
德加愈升匪惟德加壽加愈增

皇子降

命服煌煌跬步中度慶集皇闈化行德宇禮具樂成
惕若戒懼寶璐厥躬有秩斯祐

金史卷一百一十二
三
朝謁皇帝將出

皇王烝哉令聞不已燕翼有謀冠醮有禮百僚在庭
適相厥事頌聲所同嘉受帝祉

皇子再拜

青社分封前星啟燄繁弱綏章厥光莫掩容稱其德
畜學之驗芳譽敷華大圭無玷

皇子退

玄袞黼裳垂徽永世勉勉成德是在元子胙土南賓
厥旨孔懿充一忠字作百無愧

皇帝降座

愛始於親聖盡倫兮元子冠字邦禮成兮天步舒徐
皇心寧兮家人之吉億萬春兮

寧宗郊祀大禮鼓吹曲

六州

皇撫極明德貫乾坤信星列卿雲爛輝亘紫微垣思
報貺明詔祠官練時蒐曠典紫時觚壇昭孝德親御
和鑾振鷺玉珊珊精純謁款管蕭曠煬黃流湛澹百
末布生蘭扣天闔延飛駕相彷彿降雲端神光集嘉

金匱要略卷之三
第一
三
嚮應藹藹萬衣冠竣熙事清曉輕寒恣榮觀華衣霧
縠般般乾坤並貺慶君歡翹首聖恩寬遵皇極沛天
澤靈心懌龜鼎永尊安

十二時

宵景霽河漢清夷曠典講明時合袪升侑孝德爰熙
陳裸闕宮澹觴太室來奏天儀駟蒼螭玉輅馭黼綏
觚陛展宮祠長稍飾玉翠羽秀金支華始倡雅韻出
宮垂神來下風雲車馬續晡霽宴棲遲畢觴流胙柴
煙竣事棠梨迺謁宣室受蕃釐盛德無心事饗端爲

民祈雲恩有截雨澤沛無涯君王愉樂酥氣溢瑤巵
壽天齊長擁神基

奉禋歌

霞飛璇籥孕初陽雲絕清臺薦景祥風應律日應光
歲功順底金穰壽而康庭壺樂無疆皇展報新禮樂
觚陛詠賓鄉珠幄煥黃登瑞縑陳俎豆澹嘉觴袞衣
輝煥寶佩琳琅奠椒漿慶陰陰神來下鳳翥龍驤靈
燕喜錫符仍降嘏鏞管琳琅懽亮神之出被蘭堂輦
路天香輕烟半襲旂常祉滂洋受釐宣室返馭齋房

金匱要略卷之三 名一 下 一一 三
恩與風翔華封祝皇來有慶八荒同壽寶算無疆

降仙臺

星芒收采雲容放曉義馭漸揚明觚壇竣事霽風襲
袞衣輕鑾路塵清甘泉鹵簿禮威肅回軫旋衡干官
導從粲簪纓鈞奏問韶英瞻龍闈近鳳城都人雲會
芬苒夾道懽迎宸極尊榮卮玉慶熙成瓊樓天上起
和聲布春澤洪暢寰瀛嵩呼萬歲黿三抃頌昇平

明堂大禮鼓吹曲

合宮歌

聖明朝曠典乘秋舉大饗本仁祖九室八牖四戶敕
躬齋戒格堪輿盛牲實俎並侑總稽古玉露乍肅天
宇冰輪下照金鋪燎烟嘯鬱尊香雲門舞髣髴翔坐
靈心咸嘉娛眾星俞美光屬照煩珠清曉御丹鳳湛
恩徧浹率溥歡聲雷動嶽鎮呼徐命法駕萬騎花盈
路萬姓齊祝壽同天地事超唐虞看平燕雲從此興
文偃武待重會諸侯舊東都

六州

商秋肅嘉會協中辛涓路寢修禋祀聖德昭清端志

慮罄竭齋精錦繡排天仗羽衛繽紛朝太室返中宸
被袞接神明時平天地俱清宴兼金行萬寶物盛藹
清馨瞻煥座春容娛燕三靈奠瑤爵薦量幣清思竊
冥冥望崑崙輸嘉祥塞綢緼誠殫禮洽慶休成潤澤
被生民端門肆宵听庭稱賀俱將戩穀萬壽祝明君
十二時

炎圖鞏天祚昌期聖德茂重離英明經遠濬哲昭微
寶儉更深慈歡萬國累洽重熙對時報禮秩神祇玉
帛湊華夷肅雍顯相百辟盡欽祇奄嘉虞英璧奠華

滋神安座景氣澄虛極光燄燭長麗展詩應律萬舞
逶遲三獻洽皇儀垂靈祿慶祐來宜禮無違鳴鑾臨
帝闕飛鳳下天倪清和寰宇霈澤一朝馳醇化無爲
萬祀鞏丕基

導引

合宮親饗青女肅長空精意與天通后皇臨顧誰爲
侑文祖暨神功函蒙祉福歲常豐聲教被華戎兩宮
眉壽同榮樂戩穀永來崇

寧宗皇帝發引鼓吹曲

金史卷一百一十二
導引

三弄曉雲黯天低攀六引轉悲悽儉慈孝哲鍾天性
深仁厚澤徧羣黎東西南北徯商霓功甫就別宸闈
臣民千古恨幾時羽衛帶朝歸

六州

明天子昔日丕纂鴻圖躬道德崇學問稽古訓訪羣
儒日親廣廈論唐虞講求政治想都俞君臣一德志
交孚外夷效順猶自選車徒仁恩霑四國固結滿寰
區千年宗社萬歲規模重新天命出乾符老癯策杖

相扶願觀德化徧方隅幸無死須臾謂宜聖壽等嵩
呼遽登雲輿上龍湖宸居幽寂紫雲孤宸章寶畫但
與日星俱龍帷鳳翼已載塗忽聽笳鼓嗟呼

十二時

弋綈革鳥最仁賢儉德自躬全憂勤庶政三十餘年
金風肅秋漸老攝調憊忱恂徧羣祀號泣訴旻天綴
衣將出神凝玉几一夜登仙弓墮隔蒼烟七月有來
同軌引綍動靈輶悽愴淚潸然行號巷哭薤露聲傳
東城去路驚濤忍見江船憔悴山川不禁簫鼓咽山

陰處茂林修竹芊芊望陵宮應弗遠金粟堆前人徒
慕戀百神警待盤翥驅先戴鴻恩空痛慕淚珠連千
秋歲功德寄華編

寧宗神主祔廟鼓吹曲

導引

中興四葉休德繼昭清王度日熙平氣調玉燭金穰
應八表頌聲騰中原圖籍入宸廷列聖慰眞靈袞龍
登廟游仙闕億萬載尊承

寶慶三年奉上寧宗徽號鼓吹曲

導引

中興五葉天子肇明禋一德格高旻寧皇至聖功超
古萬國慕深仁微稱顯號又還新功德粲雕珉乾坤
繪畫終難盡遺澤在斯民

欽定續文獻通考卷一百十二

浙江書局刻

汪康年恭校

鄒在寅恭校

吳鳳增恭校

[General Information]

$$\square \square \square =$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\square \square = \square \square \square$$
$$\square \square \square =$$
$$\square\square\square\square = 2011.06$$
$$\square\square = 608$$
$$\square\square\square\square = 8400.00\square\square\square\square\square\square$$
$$DX = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 7 \ 8 \ 9 \ 1 \ 4 \ 6 \ 6$$
$$SS_{\square} = 13165529$$

ISBN = 7 - 5013 - 4578 - 3

□□□□□=J 6 0 9 . 2 2 (□□> □□> □□□□>
□□□> □□)

$$\square\square\square = 1009011102$$
$$\square\square\square = \square\square\square - \square\square - \square\square - \square\square - \square\square$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□□□□ □1□ 10. □□□□□□□□□□□□, 2011. 06.

$$\square \square =$$